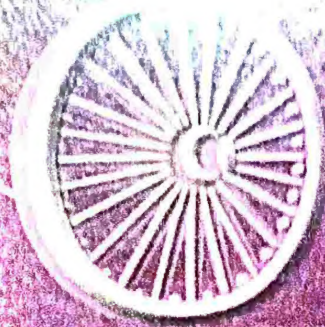

तिपिटक में सम्यक संबुद्ध

भाग-३

विषयना विशोधन विन्यास

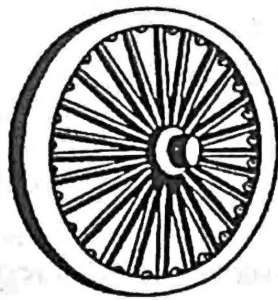

विपश्यी साधकों के कल्याणार्थ

तिपिटक में सम्यक संबुद्ध

भाग - ३

विपश्यनाचार्य श्री सत्यनारायणजी गोयन्का

विपश्यना विशोधन विन्यास
धम्मगिरि, इगतपुरी

विषय-सूची

भूमिका	[१]
संकेत-सूची	[९]
इतिपि सो भगवा विज्जाचरणसम्पन्नो	२६३
शील और प्रज्ञा बिना ब्राह्मण नहीं	२६५
सोणदंड	२६५
धनंजानि	२६८
जिज्ञासु मुमुक्षु जनता	२६९
पुण्णकमाणवपुच्छा	२६९
मेत्तगूमाणवपुच्छा	२७०
जतुकण्णिमाणवपुच्छा	२७०
भद्रावुधमाणवपुच्छा	२७०
उदयमाणवपुच्छा	२७०
पोसालमाणवपुच्छा	२७१
ऐसा ही एक प्रसंग	२७३
अहिंसामय यज्ञ	२८०
कूटदंत ब्राह्मण	२८०
उद्गतशरीर ब्राह्मण	२८५
तप-त्याग करते हुए अपुण्य कमाते थे	२८६
महाराज प्रसेनजित	२८७
गो-हत्या का दुष्फल	२८७
सभी यज्ञ प्रशंसनीय नहीं हैं	२८८
उदायी ब्राह्मण	२८९
आस्तिकवाद नास्तिकवाद	२९०
धर्म-यज्ञ	२९०
अग्नि परिचर्या; एक कर्मकांड	२९१

हिन ब्रह्मर की अर्चना	२११
सुरिक ब्रह्मर	२१२
असिक ब्रह्मर	२१३
ललेल ब्रह्मर	२१४
नकी ब्रह्मर	२१५
संभार	२१६
सललेल (सललेल)	२१७
असुभार नंदक की सिधार्	२१८
संवे सै सिधु	२१९
अनेक अरहंत	२२०
सुभ नावक	२२१
जानुल्लेण ब्राह्मण	२२२
अनाज्य ब्राह्मण की पुनर्स्थापना	२२३
ब्रह्म तत्वेकता	२२४
जालीयता का निष्ठा अभिनान	२२५
ब्राह्मण धर्मेजानि	२२६
कर्मकांड	२२७
गया काश्यप	२२८
सुंदरिक भारद्वाज	२२९
पूर्णा धेरी	२३०
नंदक लिच्छवी	२३१
पाखंडी ब्राह्मण	२३२
गुण-दोष	२३३
पूरण कोलियुध और अचेल सेनिय	२३४
कठोर व्रत	२३५
अचेल कोरनतक	२३६
अनेक कठोरव्रती	२३७
आजीवक जंबुक	२३८
अंवल माणवक	२३९

आकेशिक भारद्वाज	२४०
अगुलिमाल	२४१
नालागिरि	२४२
धीनार भिक्षु	२४३
आनंदक भिक्षु	२४४
निगोध परिव्राजक	२४५
भगंधीय	२४६
सकुलुधायी	२४७
पोडुयाव	२४८
अचेल काश्यप	२४९
भगवान के शिष्य	२५०
अनिवत्सगोत्र	२५१
गणक मौल्ल्यापन	२५२
सुभ माणवक	२५३
चंकी ब्राह्मण	२५४
ब्राह्मण कूटदंत	२५५
सकुलुधायी	२५६
सोणदंड	२५७
ब्राह्मण ब्रह्मायु	२५८
इतिषि सो भगवा सुगतो	२५९
काविक कर्म-गति	२६०
वाचिक कर्म-गति	२६१
पिंगलकोच्छ ब्राह्मण	२६२
सुभद्र	२६३
अचेल काश्यप	२६४
प्रश्नोत्तर	२६५
मानसिक कर्म-गति	२६६
ब्राह्मण पिंगिय के उद्गार	२६७

सुगत की जीवनचर्या	४०१
आँखों देखा विवरण	४०१
दिनचर्या	४०५
भोजन के पूर्व की चर्या	४०६
भोजन के पश्चात की चर्या	४०७
रात्रिचर्या	४०७
तथागत	४०९
सुगत	४१०
हिंदी शब्दानुक्रमणिका	[१]
पाहि शब्दानुक्रमणिका	[७]
संदर्भ सूची	[११]
नामों की अनुक्रमणिका	[१४]
विषयना साहित्य	[१]
विषयना साधना के क्षेत्र	[४]

युतन्तेयु अतन्तेयु, पण्डे विनयकि च।
तयो भविससति लोक, युतिये अत्यकते यथा॥
(अ० नि० अ० १.१.१३०, दृष्टियपान्नादिदणपण्णना)

- धर्मसूत्र विद्यमान न रहने पर और
धर्मपालन विसृत हो जाने पर संसार में सूर्यास्त
सदृश अंधकार छा जाता है।

युतन्ते सखिते सन्ते, पटिपत्ति होति सखिष्ठा।
पटिपत्तियं हितो धीरो, योगस्येभा न धंसति॥
(अ० नि० अ० १.१.१३०, दृष्टियपान्नादिदणपण्णना)

- धर्मसूत्र सुरक्षित रहने पर प्रतिपत्ति
यानी साधना का प्रतिपादन सुरक्षित रहता है।
प्रतिपादन में लगा हुआ धीर व्यक्ति योगक्षेम से
वंचित नहीं होता है।

भूमिका

“तिपिटक में सम्यक सम्बुद्ध”, “तिपिटक में सद्धर्म” और “तिपिटक में आर्यसंघ” वस्तुतः तिपिटक की भूमिकाएं ही हैं। लंबी भूमिकाएं हैं जिन्हें पाठकों की सुविधा के लिए दो-दो भागों में प्रकाशित किया जा रहा है। इनके लिए एक छोटी-सी भूमिका और लिखनी आवश्यक समझी गयी। इसी के परिणामस्वरूप ये चंद शब्द हैं।

लगभग चालीस वर्ष पूर्व सितंबर, १९५५ में जब मैंने पहली बार परम पूज्य गुरुदेव सयाजी ऊ बा खिन के चरणों में बैठ कर विपश्यना के शिविर में भाग लिया तब यह देख कर सुखद आश्चर्य से अभिभूत हो उठा कि भगवान बुद्ध का यह प्रयोगात्मक प्रशिक्षण कितना निर्मल है, निर्दोष है! कितना निश्छल है, निष्कलंक है! कितना सार्वजनीन है, सार्वभौमिक है! कितना सार्वकालिक है, सनातन है और कितना वैज्ञानिक तथा आशुफलदायी है!

बचपन से यही सुनता और मानता आया था कि भगवान बुद्ध ईश्वर के नौवें अवतार हैं। इसलिए हमारे लिए पूज्य हैं, अतः भगवान बुद्ध के प्रति सहज श्रद्धा थी। घर के बड़े बुजुर्गों के साथ मांडले (बर्मा) में भगवान बुद्ध के महामुनि मंदिर में जाकर उनकी प्रतिमा के शांत, सौम्य, स्निग्ध चेहरे का दर्शन कर, सादर नमन करना तथा अत्यंत भक्तिभाव से फूल चढ़ाना और दीप जलाना बहुत प्रिय लगता था। परंतु साथ-साथ बचपन में ही मानस पर यह भी एक लेप लगा दिया गया था कि भगवान बुद्ध परम पूज्य और प्रणम्य हैं तो भी उनकी शिक्षा हमारे लिए ग्राह्य नहीं है। यह मान्यता कितनी मिथ्या साबित हुई।

अवश्य ही किसी पुराने पुण्य का फलोदय हुआ जिसके कारण ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि दस दिन के लिए मैं विपश्यना की सुखद गोद में जा बैठा। काम, क्रोध और अहंकार के अंतस्ताप से सतत तापित, संतापित रहने वाले मानस को दस दिनों में ही जो शांति प्राप्त हुई, उससे हर्ष-विभोर हो उठा। शिविर में सम्मिलित होने के पूर्व परम पूज्य गुरुदेव ने विपश्यना

विद्या की जो लम्बीछा समझाये, वह बड़ी निर्दोष लगी। फिर भी वचपन से लगे हुए पुराने रोगों के कारण मन में कुछ झिझक थी ही। परंतु दस दिन पूरे होने पर यह देख कर मन बड़ा प्रसन्न, संतुष्ट हुआ कि इस मार्ग में कहीं कोई दोष है ही नहीं। विपश्यना का सारा पथ सर्वथा निकटवृत्त और निर्दोष है। अतः गृहस्थ हो या संन्यासी सर्वके लिए सर्वथा ग्राह्य है, उपयोगी है।

भगवान् बुद्ध की ऐसी निर्दोष शिक्षा के प्रति मन में जो अनेक मिथ्या भावना बुद्ध की ऐसी निर्दोष शिक्षा के प्रति मन में जो अनेक मिथ्या भावना थीं, उनका निराकरण हुआ। आखिर शील-सदाचार का जीवन जीने में क्या दोष है भला। सहज स्वाभाविक सांस के आवागमन के प्रति सजग रहते हुए चित्त को एकाग्र कर समाधिस्थ हो जाने में क्या दोष है भला। शरीर और चित्त के पारम्परिक प्रभाव-क्षेत्र का यथाभूत दर्शन करते हुए अंतर्जन की गहराइयों में विकारों के तथा तज्जन्य व्याकुलता के प्रजनन और संवर्धन का निरीक्षण करते हुए इस प्रपंच के प्रति अनित्यवादिनी प्रज्ञा जगा लेने में क्या दोष है भला। इस अनुभवजन्य प्रज्ञा के आधार पर समता में स्थित होकर मन को विकार-विमुक्त बना लेने में तथा यों निर्मलचित्त हुए साधक द्वारा इंद्रियातीत नित्य, शाश्वत, ध्रुव अवस्था का साक्षात्कार कर सकने को क्षमता प्राप्त कर लेने में क्या दोष है भला। इस निर्दोष पथ पर उठाया हुआ हर कदम कल्याणकारी है।

एक धर्मभोक्त परिवार में जन्मा और पला, इस कारण खूब समझता था कि शील-सदाचार का पालन अवश्य करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक मनोबल बढ़ाने की विधि इस शिविर में सीखी। चित्त की एकाग्रता और विकार-विमुक्ति का लक्ष्य तो पहले भी था पर इसे पूरा कर सकने का सहज सरल मार्ग इस विधि ने प्रशस्त किया। प्रज्ञा के बारे में बहुत पढ़ा था, बहुत चिंतन-मनन भी किया था परंतु इससे जो लाभ मिलना चाहिए, उससे वंचित था। प्रज्ञा का सही अर्थ ही नहीं समझ पाया था तो लाभ मिलता भी कैसे? अब तक तो परोक्ष ज्ञान को ही प्रज्ञा समझ रहा था। सुना-सुनाया, पढ़ा-पढ़ाया ज्ञान वस्तुतः श्रुत-ज्ञान होता है, जिसे श्रद्धा द्वारा स्वीकार किया जा सकता है। चिंतन-मनन करके उसे युक्ति-युक्त मान लें तो वही चिंतन-ज्ञान हो जाता है। पर ये दोनों ही परोक्ष ज्ञान हैं, पराये ज्ञान हैं।

स्वानुभूति के स्तर पर प्रत्यक्ष ज्ञान हो तो ही प्रज्ञान है। यही प्रज्ञा है। विपश्यना द्वारा इसी प्रत्यक्ष ज्ञान का अभ्यास किया। इस अभ्यास की निरंतरता कैसे बनाये रखें, यह भी सीखा। इस निरंतरता में पुष्ट होना ही प्रज्ञा में स्थित होना है, वह भी खूब समझ में आया। तब ऐसे लगा कि जिस स्थितिप्रज्ञा को अपने जीवन का आदर्श मान रहा था, वह तो केवल एक सैद्धांतिक बात थी। बहुत हुआ तो उस पर चिंतन-मनन कर लिया। परंतु वह भी मात्र बौद्धिक प्रक्रिया ही हुई। विपश्यना ने प्रज्ञा के व्यावहारिक पक्ष का प्रयोगात्मक मार्ग प्रशस्त किया। प्रज्ञा के बल पर वीतराग, वीतद्वेष, वीतमोह, वीतमय होने के व्यावहारिक पक्ष का प्रयोगात्मक मार्ग प्रशस्त किया। विपश्यना कोरा उपदेश नहीं है, कोरा चिंतन-मनन नहीं है, बल्कि मनीषिकारों को जड़ से उखाड़ देने की व्यावहारिक प्रक्रिया है, इसका स्पष्ट अनुभव हुआ।

पहले ही शिविर में शील, समाधि और प्रज्ञा के विशुद्ध सुधारस का जो यत्कीर्तित स्वाद चखा और उससे जो आंतरिक प्रश्रुति और प्रशान्ति की अनुभूति हुई उससे मन में एक धर्म-संवेग जागा कि चित्त विशुद्धि की इस कल्याणी साधना के अभ्यास को पुष्ट करते हुए, इसके सैद्धांतिक पक्ष से भी अवगत होना चाहिए। अतः बुद्ध-वाणी पढ़ने का निश्चय किया। परंतु वह लगभग पंद्रह हजार पृष्ठों के विशाल साहित्य में निहित थी, सो भी पालिभाषा में, जिसका मुझे रंघमात्र भी ज्ञान नहीं था। सौभाग्य से महापंडित राहुल सांकृत्यायनजी, भिक्षु आनंद कौसल्यायनजी, भिक्षु जगदीश काश्यपजी, भिक्षु धर्मरत्नजी तथा भिक्षु धर्मरक्षितजी ने बुद्ध-वाणी के कुछ ग्रंथों के हिंदी अनुवाद कर दिये थे। उन्हें भारत से मंगा कर पढ़ना आरंभ किया। पढ़ते हुए बड़ा आह्लाद होता था, विपश्यना साधना को बड़ा बल मिलता था।

सन १९६२ से ६४ के बीच एक और महान् पुण्य का फलदेय हुआ जिसके कारण व्यवसाय और उद्योग के संचालन-संबंधी उत्तरदायित्व से सर्वथा मुक्ति मिली। अब जीवन में अवकाश ही अवकाश था। सन् १९६९ तक बुद्ध-वाणी के हिंदी अनुवाद को ही नहीं, बल्कि मूल पालि के भी कुछ

सूत्रों को पढ़ सकने का अवसर प्राप्त हुआ। मूल पालि में इन सूत्रों को पढ़ते समय अत्यंत प्रीति-प्रमोद जाता था; तन-मन पुलक-रोमांच से भर उठता था। सामान्यतया पालिभाषा बहुत सरल लगी, प्रिय लगी और प्रेरणा-प्रादायक भी। उन सूत्रों की परम पूज्य गुरुदेव द्वारा की गयी व्याख्या का मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा और उस व्याख्या के आधार पर विषयना साधना का अभ्यास करते हुए जो अनुभव हुआ, वह अद्भुत था, अपूर्व था। परिवर्ति याने बुद्ध-चाणी, और प्रतिपत्ति याने उसके सक्रिय अभ्यास, के पावन संगम के कारण धर्म का शुद्ध स्वरूप अधिक उजागर होता गया। इस अमृत-सागर में गोते लगाते हुए देखा कि विषयना का पथ अत्यंत शुद्ध है, पवित्र है, सुख-शील प्रदायक है; जात-पात के भेदभाव से, सांप्रदायिक वाईवंदी से, उलझाने वाली दार्शनिक मान्यताओं से और धोखे कर्मकांडों से सर्वथा मुक्त है। इस पथ पर उठया गया हर कदम हर किसी व्यक्ति के लिए वहीं इसी जीवन में विकार-विमुक्ति के सुखद परिणाम देने वाला है।

मुझे लगा कि कल्याणी बुद्ध-चाणी और भावार्ती विषयना को छोकर हमारे देश ने अपनी एक अत्यंत गौरव, गरिमानय पुरातन अध्यात्म-विद्या छो दी। शुद्ध सनातन आर्य-धर्म छो दिया। भारत के उन ऐतिहासिक महापुरुष को छो दिया जो नितोत्त निष्ठ थे, निष्कपट थे, निष्प्रपंच थे, निष्कलुष थे; जो अन्तर् मैत्री और करुणा के साक्षात् अवतार थे। एक ऐसे महामानव को छो दिया जो केवल भारत में ही नहीं बल्कि सकल विश्व में अनुपम थे, अनुत्तर थे, अश्रुतिम थे, अद्वितीय थे, असदृश थे; जिनकी पावन शिक्षा के कारण भारत वस्तुतः विश्व-गुरु बना; भारत को भूमि विश्व के करोड़ों लोगों के लिए पृथ्वीय तीर्थभूमि बना। उन भावान गौतम बुद्ध को और उनकी कल्याणी चाणी तथा दुःख-विमोचनी विषयना विद्या को पुनः प्रकाश में लाना हमारे लिए सर्वथा लाभप्रद ही लाभप्रद है।

लगभग २००० वर्षों के लंबे अंतर्गाल के बाद सीमाव्य से सन १९६९ में विषयना का भारत में पुनर्गमन हुआ है। भारत के प्रमुद्ध लोगों ने इसे सत्य स्वीकार किया है। साधकों की संख्या दिनोदिन बढ़ती जा रही है।

देखता हूँ कि विषयना शिविरों में सम्मिलित होने वाले अनेक साधक भगवान बुद्ध के मूल उपदेशों से अवगत होना चाहते हैं। मैं उनकी इस धर्म जिज्ञासा को खूब समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं इस अवस्था में से गुजरा हूँ। यह भी समझता हूँ कि आज के भारत में पालिभाषा में बुद्ध-चाणी उपलब्ध नहीं है। नव नालंदा महाविहार ने लगभग पैंतीस वर्ष पूर्व जो प्रकाशन किया था, वह अब सर्वथा अनुपलब्ध है। परंतु यह प्रसन्नता की बात है कि विषयना विशेषण विन्यास ने न केवल बुद्ध-चाणी बल्कि उसकी अर्थकथाओं, टीकाओं और अनुटीकाओं के संपूर्ण पालि-साहित्य के प्रकाशन का बीड़ा उठाया है। लेकिन सभी साधक तो पालि पढ़ नहीं पायेंगे। हिंदी भाषी साधकों के लिए हिंदी अनुवाद आवश्यक है। जो अनुवाद पढ़ेंगे हुए थे, दुर्भाग्य से उनमें से भी अधिकांश अब उपलब्ध नहीं हैं। विषयना विशेषण विन्यास की एक योजना पुरातन पालि साहित्य के हिंदी अनुवाद करने की भी है, परंतु उसमें बहुत समय लगेगा।

अतः अपनी सामर्थ्य-सीमा को जानते हुए भी तिपिटक की एक वृहद भूमिका लिखने का साहस किया जिससे साधकों को हिंदी भाषा में भगवान बुद्ध और उनकी शिक्षा के बारे में अधिक से अधिक और सही-सही जानकारी मिल सके। पालि तिपिटक में से कुछ उद्धरणों और प्रेरक प्रसंगों को एकत्र करने लगा। जानता हूँ कि आज के अधिकांश साधकों की वहीं अवस्था है जो १९५५ में मेरी थी। भगवान बुद्ध और उनकी पावन शिक्षा के बारे में उनका ज्ञान अत्यल्प है और भ्रामक भी। उन भ्रान्तियों को दूर करने के लिए मूल पालि में सुरक्षित बुद्ध-चाणी का ही आश्रय लेना आवश्यक है। पालि भाषा ही हमें भगवान बुद्ध के अत्यंत समीप पहुँचाती है, क्योंकि यही उनकी मातृभाषा कोशली थी जो कि तत्कालीन विस्तृत और शक्तिशाली कोशलदेश की जनभाषा होने के कारण उस सारे मध्यदेश में बोली और समझी जाती थी जो कि भगवान बुद्ध की चारिका भूमि रही। कालांतर में इसे सम्राट अशोक ने अपने प्रशासन और धर्मलेखों के लिए अपना लिया और क्योंकि उसकी राजधानी पाटलिपुत्र मगध में थी और कोशलप्रदेश भी मगध साम्राज्य में समा गया था, अतः यही कोशली भाषा

भाषाधी कहलायी जाने लगी। इसने भगवान बुद्ध की वाणी को पाल-सँभाल कर रखा, इसलिए पालि कहलायी।

इसमें सुशिक्षित भगवद्-वाणी में सर्वत्र भगवान बुद्ध का कल्याणकारी धर्मकायिक व्यक्तित्व समाया हुआ है, उनके द्वारा प्रवाहित धर्म की अमृत-वाणी का कलकल निनाद समाया हुआ है, उनकी वाणी से प्रभावित होकर और उनके बताये मार्ग पर चल कर निहाल हुए गृह-न्यायियों और गृहस्थों के आदर्श जीवन का भव्य दर्शन समाया हुआ है जो कि साधकों के लिए प्रभूत प्रेरणा-प्रदायक है।

शिपिटक में उनसे संबंधित प्रेरक सामग्री इतनी अधिक मात्रा में है कि कोई क्लिप्ता भी चयन करे, तृप्ति हो ही नहीं पाती, वैसे ही जैसे कि भगवान बुद्ध के जीवनकाल में उनके गृहस्थ शिष्य हत्यक आलवक ने कहा कि-

“भगवान, मैं आपका दर्शन करते-करते अतृप्त हो रहा।”

“भगवान, मैं आपकी वाणी सुनते-सुनते अतृप्त हो रहा।”

शिपिटक भिन्न-भिन्न प्रकार के सुंदर और सुरभिप्त पुष्पों का एक वृहद मनोरम उद्यान है। मैंने उनमें से थोड़े फूल चुन कर उन्हें माला में गुंथने का प्रयत्न किया है। कहीं-कहीं अर्थकथाओं में से बुद्धपुत्रों की वाणी के भी इक्के-दुक्के नयनाभिराम सुमन लेकर गुंथ लिए हैं। यह सब वैसे ही हुआ जैसे कि भगवान बुद्ध के गुणों का गान करते हुए भावविभोर गृहपति उपालि ने कहा था -

स्येवधापि, भन्ते, नानापुष्पानं महापुष्पकासि

- जैसे कि, भंते, नाना प्रकार के पुष्पों की एक महान पुष्प-गोश्रि है,

तमेनं दम्ब्वो मालाकातो वा मालाकारत्तवेत्तासी वा

- जिसे लेकर कोई दक्ष माली अथवा उस माली का अंतर्वासी शिष्य,

विविचिंतं मालं गन्धेय्य - सुदर्शिनी माला गुंथे।

एवमेव धो, भन्ते, सो भगवा अनेकवपणो, अनेकसत्तवपणो

- इसी प्रकार, भंते, वे भगवान अनेक प्रशंसनीय गुणवाले हैं, अनेक सौ प्रशंसनीय गुण वाले हैं।

को हि, भन्ते, वण्णारहस्स वण्णं न करिस्सति?

(म० नि० २.७७, उपालिमुत्त)

- भंते, प्रशंसनीय की प्रशंसा कौन नहीं करेगा? गुणवंतों के गुण कौन नहीं गानेगा?

उन्हीं गुणवंत भगवान के, उनके सिखाये धर्म के, उस धर्म को धारण कर निर्मल-चित्त हुए संतों के गुण गाने की चाह मेरे भीतर भी जागनी स्वाभाविक थी।

इसी भाव में बुद्ध-वाणी के कुछ एक सुंदर सुरभिप्त सुमनों को चुन-चुन कर यह माला गुंथी गयी है; सद्धर्म के अगाध रत्नाकर से कुछ एक अनमोल रत्न चुन-चुन कर यह रत्न-व्यचित आभूषण गढ़ा गया है; सद्धर्म के असीम सुधा-सागर में से अमृत की कुछ एक बूंदें लेकर धर्म-सुधा-रस की यह गगरी भरी गयी है।

यह सुंदर सुरभिप्त सुमनों की माला, यह महार्घ रत्नजडित स्वर्णभूषण, यह शान्तिप्रदायिनी सुधारस-गगरी, विपश्यी साधकों को तथा अन्यान्य शान्तिप्रेमी पाठकों को धर्मपथ पर आरुढ़ होने और उत्तरोत्तर अगो वढ़ते रहने के लिए -

प्रभूत प्रेरणा का कारण बने।

उनके अपरिमित हित-सुख का कारण बने।

उनके असीम मंगल-कल्याण का कारण बने।

उनकी स्वस्ति-मुक्ति का कारण बने।

यही कल्याण कामना है।

बुद्ध जयंती, १९९५

कल्याणमित्र,
सत्यनारायण गोयन्का

संकेत-सूची

अ० नि० = अङ्गुत्तरनिकाय
 अङ्ग० = अङ्गकथा
 अप० = अपदान
 इतिवु० = इतिवुत्तक
 उदा० = उदान
 कथा० = कथावत्थु
 खु० नि० = खुद्दकनिकाय
 खु० पा० = खुद्दकपाठ
 चरिया० = चरियापिटक
 चूलनि० = चूलनिद्देस
 चूलव० = चूलवग्ग
 जा० = जातक
 थेरगा० = थेरगाथा
 थेरीगा० = थेरीगाथा
 दी० नि० = दीघनिकाय
 ध० प० = धम्मपद
 ध० स० = धम्मसङ्गणि
 धातु० = धातुकथा
 नेत्ति० = नेत्तिप्पकरण

पटि० म० = पटिसम्भिममग्ग
 पट्ठा० = पट्ठान
 परि० = परिवार
 पाचि० = पाचित्तिय
 पारा० = पाराजिक
 पु० प० = पुग्गलपज्जत्ति
 पे० व० = पेतवत्थु
 पेटको० = पेटकोपदेस
 बु० वं० = बुद्धवंस
 म० नि० = मज्झिमनिकाय
 महाव० = महावग्ग
 महानि० = महानिद्देस
 मि० प० = मिलिन्दपज्जह
 यम० = यमक
 वि० व० = विमानवत्थु
 विभ० = विभङ्ग
 विसुद्धि० = विसुद्धिमग्ग
 सं० नि० = संयुत्तनिकाय
 सु० नि० = सुत्तनिपात

समस्त संदर्भ विपश्यना विशोधन विन्यास संस्करण के दिये जा रहे हैं। संदर्भ में सर्वप्रथम ग्रंथ का संक्षिप्त नाम यथा दीघनिकाय के लिये दी० नि०, भाग, उसके बाद अनुच्छेद संख्या दी गयी है। जहां अनुच्छेद संख्या निरंतर नहीं है वहां शीर्षक-उपशीर्षक या उनकी संख्या इत्यादि अनुच्छेद संख्या से पहले दिये गये हैं। जैसे कि संयुत्तनिकाय के लिये - पहले ग्रंथ का नाम, भाग, वग्ग की संख्या या शीर्षक तथा अनुच्छेद संख्या। इसी प्रकार अङ्गुत्तरनिकाय के लिये ग्रंथ का नाम, भाग, निपात तथा अनुच्छेद संख्या दी गयी है। जहां प्रमुख रूप से गाथाएं हैं, जैसे कि धम्मपद इत्यादि में, वहां अनुच्छेद संख्या की जगह गाथा संख्या दी गयी है।

शील और प्रज्ञा विना ब्राह्मण नहीं

सोणदंड

एक बार भगवान अंग देश के चंपा नगर में टहरे हुए थे। अनेक लोगों को भगवान के दर्शनार्थ जाते देख कर स्थानीय ब्राह्मणों का नेता सोणदंड भी अपने अनेक संगी-साथियों सहित भगवान से मिलने आया।

कथा-संलाप में भगवान ने उससे पूछा -

कतिहि पन, ब्राह्मण, अङ्गेहि समन्नागतं ब्राह्मणा ब्राह्मणं पञ्चपेन्ति?

(दी० नि० १.३०९, सोणदण्डसुत्त)

- हे ब्राह्मण, कितने अंगों से युक्त होने पर ब्राह्मण लोग किसी व्यक्ति को ब्राह्मण प्रज्ञापित करते हैं?

सोणदंड ने उत्तर दिया - पांच। उसने ब्राह्मणों के पांचों गुणों की व्याख्या इस प्रकार की -

(१) माता-पिता दोनों ओर से सात पीढ़ियों तक जातिवाद के अनुसार सुजात हो, शुद्ध हो।

(२) अध्यायक यानी अध्ययनशील हो, वेदपाठी हो। समस्त वैदिक साहित्य में पारंगत हो।

(३) अभिरूप यानी दर्शनीय, परम सौंदर्य से युक्त हो, गौर-वर्ण हो।

(४) शीलवान हो, सदाचारी हो।

(५) पंडित हो, प्रज्ञावान हो, मेधावी हो।

भगवान ने पूछा - इन पांच अंगों में एक न भी हो तो क्या वह ब्राह्मण माना जायेगा?

सोणदंड ने उत्तर दिया - हां, यदि गौर वर्ण न हो, तो भी बाकी चार अंगों से युक्त होने पर वह ब्राह्मण माना जायेगा।

(ब्रह्मर्षि कालदेवल गौर वर्ण नहीं बल्कि काला था। इसीलिए असित देवल कहलाता था। परंतु ब्राह्मणों का अग्रणी था, पूज्य था।)

भगवान ने फिर पूछा - क्या इन चार अंगों में से भी एक अंग न हो तो

ब्राह्मण माना जायेगा ?

सोणदंड ने फिर उत्तर दिया - हां, यदि सारे वैदिक साहित्य में पारंगत

न भी हो, तो भी बाकी तीन अंगों के कारण ब्राह्मण माना जायेगा।

(ऐसे ब्राह्मणों की संख्या कम नहीं थी जो खेती-बाड़ी में लगे थे और

वैदिक साहित्य में पारंगत नहीं थे।)

भगवान ने फिर पूछा - बाकी वचे तीन अंगों में से भी यदि एक अंग न

हो तो भी क्या ब्राह्मण माना जायेगा ?

सोणदंड ने कहा - हां, यदि जातिवाद के नियमों के अनुसार सात पीढ़ियों तक संशुद्ध न हो, तो भी बाकी अंगों से युक्त होने के कारण ब्राह्मण कहलायेगा।

(अनेक ब्राह्मण अग्रजगणियों से विवाह करते थे, उनकी संतान ब्राह्मण ही मानी जाती थी।)

यह सुन कर साध आधी ब्राह्मण-मंडली घबरायी। सोणदंड को कोसने लगी कि वह भगवान की ही मान्यता में वह गया क्योंकि उसने जातिवाद को महत्त्वहीन बता दिया। जन्म को महत्त्व न देकर उसने गुणों को महत्त्व दे दिया। सोणदंड ने उन्हें समझाते हुए कहा कि जाति इसमें क्या करेगी ? प्रमुख तो शील और भेधा यानी प्रज्ञा ही है। साध आये हुए अपने भानजे भणवक की ओर संकेत करते हुए उसने कहा कि वह मेरा भानजा गौर वर्ण भी है, वेदपाठी भी है। माता-पिता तथा उनकी सात पीढ़ियों तक जातिवाद की मान्यता के कारण अत्यंत शुद्ध भी है। परंतु यदि वह दुःशील, दुराचारी हो तो केवल वर्ण, वेद-पठन और संशुद्ध जाति इसका क्या उपकार करेगी। शीलवान और प्रज्ञावान होगा, तो ही सही माने में पूजनीय ब्राह्मण होगा।

इस पर भगवान ने फिर पूछा कि यदि इन दो अंगों में से भी एक छोड़ दिया जाय तो शेष वचे एक अंग से क्या वह व्यक्ति ब्राह्मण कहलाने योग्य है ?

इस पर सोणदंड ने कहा - नहीं, शील और प्रज्ञा दोनों का होना अत्यंत आवश्यक है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के उपकारक हैं।

भगवान ने सोणदंड का अनुमोदन किया और कहा -

एवमेतं, ब्राह्मण, एवमेतं, ब्राह्मण। (६० वि० १.३१७, सोणदंडसुत)

- ऐसा ही है, ब्राह्मण, ऐसा ही है, ब्राह्मण।

सत्ययुग शील और प्रज्ञा एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के उपकारक हैं। लेकिन शील और प्रज्ञा की प्रशंसा, प्रशस्ति कर देने मात्र से बात नहीं बनती। लाभ तभी होता है जब उन्हें धारण किया जाता है। धारण करने के लिए समझना होता है कि शील और प्रज्ञा क्या हैं और किस प्रकार शील का पालन तथा प्रज्ञा का विकास किया जा सकता है। भगवान यही करना सिखाते थे, जबकि अन्य लोग इनका केवल गुणगान गाकर रह जाते थे।

भगवान की वाणी में शुद्ध धर्म की सच्चाई थी, अकाट्य युक्तियों का बल था और इनसे भी बढ़ कर कल्याणी करुणा की वर्षा थी, जो वड़े से वड़े विरोधी के भी हृदयघार गिरा देती थी; क्योंकि भगवान की कल्याणी करुणा उस विरोधी के प्रति ही प्रकट होती थी। भगवान की वाणी वाद-विवाद द्वारा किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं होती थी। वह भटके हुए लोगों के कल्याण के लिए होती थी। इस कल्याण-कामना का कोई क्या विरोध करता ? ब्राह्मण नेता सोणदंड भगवान बुद्ध का परम श्रद्धालु उपरसक बन गया।

जो व्यक्ति सर्वहितकारिणी वाणी बोले, सर्वहितकारी कर्म करे, लोगों के लिए उसका अनुयायी बन जाना सहज स्वाभाविक है। भगवान निर्मात के लिए उसका अनुयायी बन जाना सहज स्वाभाविक है। भगवान निर्मात निःस्वार्थ भाव से यही करते थे। धर्म की गाड़ी पटरी से उतर चुकी थी। लोग धर्म की चर्चा भले कर लें पर धारण करना छोड़ चुके थे, क्योंकि धारण कैसे करें, यही भूल चुके थे। जब धर्म धारण ही नहीं करते तो अपनी मिथ्या आत्म-गुण्डित के लिए धर्म के नाम पर किसी निस्सार छिलके को ही जोरों से पकड़ कर उसी में अपना कल्याण देखने लगते हैं। और यही हो रहा था। लोग परम पुनीत सनातन आर्य-धर्म छोड़ कर अनार्य हुए जा रहे थे और अपना अमंगल कर रहे थे।

ब्राह्मणी धनंज्जिन भगवान् बृद्ध के प्राप्ति अन्त्येन ब्रह्मणु थी। भीष्ट, सुमार्ग, प्रज्ञा को धारण करने वाली थी। उसका कुटुम्ब प्रभाव उत्पन्न प्रति तथा परिचय पर भी पड़ा। परन्तु जब उसका प्रांग प्रांत हुआ तब ब्राह्मण धनंज्जिन ने दूधरा प्रियवह कर लिया। यह नयाँदा पत्नी धर्म से सर्वथा दूर थी। अब धनंज्जिने पर इसका प्रभाव अधिक पड़ने लगा। उसका शुद्ध वेत्ता हुआ जीवन क्षिप्त होपान करने लगा। वह भर्तन मार्गपुत्र प्रिया था। अतः वे उसका विशेष ल्याह नहने थे। एक बार भर्तन मार्गपुत्र ने किसी भिक्षु से पूछा -

कुन्ता, पनाबुन्ता, धनार्जुनस्य द्राक्षणाया अप्यपदाः?

धन्यवानि, शत्रुणां, द्राक्षणां रात्रानं निरापय द्राक्षणावर्धनिकं विन्दुर्मनि,

— ३३ —

ब्राह्मणार्थनिकं निराप्य राजानं विवृष्यति ।

Wiederholungsfragen

— पञ्चम भाग का नाम है, पञ्चम है।

यार्ना पदार्थ यार्नावच्छा में पड़ गया है और अपना तन्त्र और का अनर्थ कर रहा है। यह गुन कर भ्रष्टकार्णिक भगवान के पास जाया करूणावर्तन यार्नामुन तन्त्रपूह और और त्रिभुजा धनर्जान के यत्न गये।

अन्तर-याक भेदन साधयुक्त ने ब्रह्मण धनमान को धम-दमना देने हुए, समझाया कि तुम्हारा दुष्कर्म तुम्हारे लिए ही शर्निकाक होगा। दुष्कर्म आन पर अन्य कोई हाथ बताने नहीं आयेगा।

कुछ समय के बाद ब्राह्मण धनार्जिन बहुत दोषार पड़। पणालिक
पीड़ा से पीड़ित हुआ। उनसे भगवान को अपना नाम अभिप्रादन
करकराया और भर्तन माँगपुन को कृपा भेजा। भगवान की आज्ञा के

यों भगवान् कुछ और उनके मित्रा विरुद्ध हुए, यों का मुझाने का ही काम करने थे। इन्होंने यों उनकी और विरुद्ध करने थे।

विज्ञानं पुण्यं जनना

भगवान को छद्मार्ति दृष्ट्वा तत्क प्रकृतं योगी किं ये पश्यं मुमुक्षु हैं और लोगों को मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँका काम लिया था कि भगवान स्वयं भवर्त्तरीण हैं और भव-जन्म की विधा देते हैं। दृष्ट्वा ये लोग उनसे मिलने आते थे और कोई-कोई इस प्रकार सादर सर्वोपन का उनसे प्रपन्न पृच्छा था -

पुच्छार्थं धीनं पद्मनपत्रं, तिष्ठां प्राज्ञतं परिनिष्ठुतं दिततं।

(५० फो ३६, गुवाग्रीनामचौक)

भयानकं नानां पापानां परिणामस्तु, श्रितस्तु महाप्राज्ञ मुनिस्तु
 मे पुण्यं नमः ।

सू-दान दक्षिण के गांधार्य-नट पर गढ़ने वाले अनायु ब्राह्मण वावगी
ने अपने मोरह मूर्धन्य शिष्यों को भगवान् से मिलने भेजा, जिन्होंने वागी
वार्य से प्रजन पुर्ये -

पुण्यपर्वण्युत्सवः

अननं पृथग्भाववि, अन्वि पक्वेन आगमं।

(श्री श्री १०८, भुवनेश्वर)

- हे नृणां से अर्चयन्ति, हे मूढाः, मैं आपके पास प्रश्न पूछने आया हूँ।

पुष्पाभिः स भगवाद्गृहीतेन, मन्त्राभिः स वैद्यं भावितम्।

(पु० नि० १०५५, भैरवभगवत्पुष्पा)

- हे भगवान्, आपसे पूछना हूँ, मुझे बतायें। मैं आपको वैद्य और आचार्यद्वयी मानना हूँ।

जनकशिष्यभगवत्पुष्पा

सुत्थानहं धीरपक्वमकर्मि, ओषातिं पुरमकाममगमम्।

(पु० नि० ११०२, जनकशिष्यभगवत्पुष्पा)

- हे धीर, आप निष्काम हैं और भव-प्रवाह को पार कर चुके हैं। आपके विषय में ऐसा सुनकर मैं यह प्रश्न पूछने आया हूँ।

भद्रावुषभभगवत्पुष्पा

ओक्ञ्जहं तण्हरिचिदं अनेनं, नन्दिञ्जहं ओषातिषणं विमुत्तं।

कम्पञ्जहं अभियाचे सुमेधं, सुत्थान नागस्य अपनमिस्सन्ति

इतो ॥

(पु० नि० ११०९, भद्रावुषभभगवत्पुष्पा)

- गृहत्यागी, तृणानाशी, अचंचल, आसक्ति-विहीन, भवसागर-तीर्ण, विमुक्त और संसारत्यागी सुमेध ज्ञानी से मैं याचना करना हूँ। आप निष्पाप का उपदेश सुन कर ही हम यहाँ से हटेंगे।

उदयभगवत्पुष्पा

ज्ञायि विजग्मासीनं, कतकिञ्च अनात्तव।
पाणं सत्यम्पानं, अत्ति पञ्जेन आगमं ॥

(पु० नि० ११११, उदयभगवत्पुष्पा)

- ध्यामी, विपक्वता में स्थित, कृत-स्वल्प, शीघ्रप्राप्य, सब धर्मों के ज्ञानकर, मैं आपसे प्रश्न पूछने आया हूँ।

पोसात्मभगवत्पुष्पा

यो अतीतं आविसत्ति, अनेवो छिन्नसंस्थो।
पाणं सत्यम्पानं, अत्ति पञ्जेन आगमं ॥

(पु० नि० १११८, पोसात्मभगवत्पुष्पा)

- हे अतीतदर्शी, तृणारहित, छिन्न-संशय, सब धर्मों में पारंगत, मैं आपसे प्रश्न पूछने आया हूँ।

इन छोड़े से उद्धरणों से स्पष्ट है कि यद्यपि भगवान् ब्राह्मणों का दूषण दूर करने के लिए उनकी मिथ्या मान्यताओं का जोरदार खंडन करते थे, फिर भी समूह के समूह जाने-माने ज्ञानी ब्राह्मण अत्यंत श्रद्धा के साथ उनसे धर्म-संबंधी प्रश्न पूछने आते थे। स्पष्ट है कि वे लोग विवाद करने नहीं आते थे। उन्हें भगवान् की विमुक्ता अवस्था के बारे में कोई संदेह नहीं था। उन्हें भगवान् की वाणी पर पूर्ण विश्वास था। अतः केवल उनसे अपनी शंकाओं का समाधान करने आते थे। अपनी भव-भुक्ति के लिए मार्ग निर्देशन प्राप्त करने आते थे।

भगवान् के मन में ब्राह्मणों के प्रति रंघमात्र भी द्वेष और दुर्भावना नहीं थी। वे विद्याचरणसंपन्न थे। अतः अपनी प्रज्ञाजन्य विद्या द्वारा उनकी वर्तमान दयनीय अवस्था को खूब जान चुके थे और आचरणजन्य करुणा द्वारा उन्हें इस दयनीय अवस्था से उबारने के लिए हर संभव प्रयत्न करते थे। उन्हें मंगल उपदेश देते थे। जाति और वर्ण से संबंधित उनका मिथ्या दंभ तोड़ते थे।

जाति, वर्ण, गोत्र, कुल को धर्म के साथ जोड़ कर अज्ञानी लोगों ने केवल अपनी ही हानि नहीं की, बल्कि समाज के वड़े भाग को अत्याचारों का शिकार बनाया। जाति, वर्ण, आदि का भेदभाव, छुआछूत का रोग सारे समाज के लिए कोई स्वरूप बन गया था। सारे राष्ट्र के लिए कलंक-स्वरूप बन गया था, कलेश-स्वरूप बन गया था। इस बहुसंख्यक वर्ग की मेधा,

प्रतिभा, कार्य-कुशलता सुनियोजित ढंग से कुंठित की गयी। उन्हें कभी विकास का मौका ही नहीं दिया गया। उन्हें पीढ़ी-दर-पीढ़ी पिछड़े ही बने रहने के लिए मजबूर किया गया।

उन विद्याचरणसंपन्न, महान कारिणीक, शल्यकर्ता (सर्जन) ने भैषी वित्त से इस वैयक्तिक और सामाजिक सड़े-गले फोड़े पर नशतर लगाया। व्यक्ति के लिए विमुक्ति के मार्ग में बाधक बनी इस विधैली मान्यता को और सारे समाज के लिए घोर पीड़ा और अशांति का कारण बनी इस दूषित व्यवस्था को बदलने का उन्होंने अथक परिश्रम किया। इस पुनीत कार्य में हजारों की संख्या में सुधी ब्राह्मणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। कुछ एक प्रारंभिक कठिनाइयों के बावजूद बहुत अपने मांगलिक अभियान में दृढ़तापूर्वक लगे रहे। धीरे-धीरे यह बात लोगों की समझ में आने लगी कि वे न किसी वर्ग के अनुचित हिमायती हैं और न किसी वर्ग के विरोधी। उन्हें विरोध केवल दूषण से है। उसे ही दूर करने का वे भरसक प्रयत्न करते हैं।

वे सर्वज्ञ थे, सम्यक संतुष्ट थे। अतः अपने प्रबुद्ध ज्ञान से खूब समझ गये थे कि कोई व्यक्ति उच्चवर्णी होने का किताब ही दंभ भरे, अपने को हजार शूद्र, स्वच्छ माने पर अशुद्ध चित होने से सर्वथा अशुद्ध ही है। चित शूद्र किसे बिना वह दुःखों से विमुक्त नहीं हो सकता। उनकी वास्तविक शृद्धि उसकी चित्त-विशुद्धि में ही है। वहाँ बात जब वे अत्यंत करुणा-विगलित वाणी में समझाते थे, तो विरोधियों का विरोध स्वतः दूर हो जाता था। उनकी किसी भी प्रक्रिया में औरों को नोचा दिख कर स्वयं को ऊंचा दिखाने की चेष्टा नजर नहीं आती थी। वे उच्चान के क्षेत्र में गिरे हुए लोगों को बड़े प्यार से हाथ का सहारा देकर ऊपर उठाने की ही चेष्टा करते रहते थे। उन्हें पुराने जनाने के ब्राह्मणों की नैतिकता और अल्पान्तिक नहानता का खूब बोध था। उनकी गिराई वर्तमान स्थिति की भी पूर्ण जानकारी थी। अतः समय समय पर इन दोनों तथ्यों को उद्घाटन कर वे उनका हंसा जनाने का सज्जन करते रहते थे।

ऐसा ही एक प्रसंग

भगवान श्रावस्ती में थे। उस समय अनेक कोशलवासी युवा और वृद्ध धनी ब्राह्मण भगवान से मिलने आये और कुशल मंगल पूछ कर एक ओर बैठ गये। उन्होंने भगवान से पूछा कि क्या इन दिनों पुरातन ब्राह्मण धर्म के अनुसार जीवन जीने वाले ब्राह्मण दीखते हैं?

भगवान ने उत्तर दिया - इन दिनों ऐसे ब्राह्मण नहीं दीखते।

इस पर उन ब्राह्मणों ने पुराने ब्राह्मणों की चर्चा के विषय में भगवान से जानना चाहा। भगवान ने उसका प्रज्ञापन करते हुए बताया -

पुराने ब्राह्मण ऋषि आत्मसंवत और तपस्वी होते थे। वे पांच प्रकार के इंद्रिय-सुखों को त्याग कर आत्मकल्याण के काम में लगे रहते थे।

उन ब्राह्मणों के पास न पशु होते थे, न हिरण्य और न धान्य। स्वाध्याय यानी 'स्व' का अध्ययन ही उनका धन-धान्य था और वे इस ब्रह्म-निधि का पालन करते हुए इसकी सुरक्षा करते थे।

लोग श्रद्धा से उनके लिए भोजन तैयार कर द्वार पर रखे रहते थे। मांग करने पर योग्य समझ कर उन्हें दान देते थे।

समृद्ध जनपदों और राष्ट्यों के लोग नाना प्रकार के रंगीन वस्त्रों, शयनों और निवास-स्थानों का दान देकर उन्हें पूजते थे।

ब्राह्मण अवध्य थे, अजेय थे, धर्म-रक्षित थे। सभी परिवारों के गृहद्वारों पर उनके प्रवेश के लिए कोई रोक नहीं थी।

पुराने समय के ब्राह्मण अड़तालीस वर्षों तक बाल-ब्रह्मचारी रहते थे तथा विद्या और आचरण की गवेषणा में विचरण करते थे।

गृही जीवन के लिए वे ब्राह्मण न किसी अन्य स्त्री के पास जाते थे और न अपने लिए स्त्रीय कर भार्या लाते थे। परस्पर प्रेमवाली के साथ ही सहवास करना उन्हें प्रिय था।

ऋतुक्रान्त को छोड़कर बीच के निषिद्ध समय में ब्राह्मण कर्म मैथुन कर्म नहीं करते थे।

वे ब्राह्मचर्य, शील, सरलता, नम्रता, तप, सौजन्य, अहिंसा तथा क्षमा के प्रशंसक थे।

उनमें से वह जो ब्रह्मा कहलाते थे, गृहस्थ जीवन में प्रवेश ही नहीं करते थे और आजीवन अखंड ब्राह्मचर्य का जीवन जीते थे। वह स्वयं भी मैथुन नहीं करते थे।

उनके आचरण का अनुसरण करने वाले अन्य अनेक विज्ञ लोग ब्राह्मचर्य, शील और क्षमा के प्रचल प्रशंसक थे।

वे धार्मिक रीति से चावल, शय्या, घी, तेल मांग कर लाते और यज्ञ करते थे।

भगवान ने यह भी बताया कि-

उपहितस्मि यज्जस्मि, नारसु गावो हस्मि ते।

- यज्ञ उपस्थित होने पर वे गावों का वध नहीं करते थे।

और तदनंतर भगवान ने गावों के प्रति अपना प्यार प्रदर्शित करते हुए कहा -

यथा माता भिता भाला, अज्जे वापि च ज्ञातका।

गावो नो परमा भिता, यासु जयन्ति ओसमा॥

- माता, भिता, भाई तथा अन्य वंधुओं सदृश गावें हमारी परम मित्र हैं। उनसे (उनके गोवर की छाद से और उनके वधुई-वैलों द्वारा हल जोतने से) वनस्पति तथा औषधियां उत्पन्न होती हैं।

अन्नदा दलदा चैता, वण्णदा सुधदा तथा।

एतत्तथ्यदां ज्ञत्ता, नारसु गावो हस्मि ते॥

- ये अन्न, दल, वर्ण तथा सुख देने वाली हैं, ऐसा रामदास कर वे गावों का वध नहीं करते थे।

भगवान ने आगे समझाया -

सुशुभाला मलकाया, वण्णवन्तो यस्सिस्सिनो।
ब्राह्मणा सेहि धम्मोहि, किच्चाकिच्चेसु उस्सुका।
याव लोके अवत्तिस्सु, सुखमेषिस्थयं पजा।

(सु० नि० २९८-३००, ब्राह्मणधम्मिकसुत्त)

- सुकुमार, महाकाय, वर्णवन्त, यशस्वी ब्राह्मण अपने धर्मों के साथ जब कर्तव्यार्कव्य में तत्पर थे, तब तक प्रजा सुखी रही।

परंतु दुर्भाग्य से यह अवस्था विगड़ी। ब्राह्मण तप और त्याग के प्राचीन नैतिक जीवन से पतित हुए। उनके क्रमिक अधःपतन का एक बड़ा सजीव चित्र भी भगवान ने प्रस्तुत किया। यथा -

धीरे-धीरे राजा की विशाल संपत्ति, उसकी समलंकृत स्त्रियों, अच्छे-अच्छे घोड़े-जुते सुंदर वेलवूटेदार रथों और अनेक कमरों वाली कोठियां और भवनों को देख-देख कर उनका मन ललचाया।

उन्हें अपना त्याग तथा तपस्या का सादा जीवन अछरने लगा, उनके मन में कामनाओं के ज्वार उठने लगे।

गोमण्डलपरिव्यूढं, नारीवरगणयुतं।

उळारं मानुसं भोगं, अभिज्जापेयसु ब्राह्मणा॥

- तब उन ब्राह्मणों के मन में गो-मंडल से घिरे, सुंदर नारियों से युक्त विपुल मानुषी भोग की लालसा जागने लगी।

इस तरह पुराने समय के त्यागी सात्त्विक ब्राह्मणों का पतन आरंभ हुआ। उन्होंने टग विद्या द्वारा राजा को अपने वश में किया।

ते तथ्य मन्ते गन्धेत्ता, ओक्काकं तदुपगमं।

- तब वे मंत्र रच कर इक्ष्वाकु राजा के पास गये और बोले -

फल्लुधनधज्जोसि, यजस्सु वहु ते वित्तं, यजस्सु वहु ते धनं।

- तू बहुत धन-धान्य संपन्न है, यज्ञ कर। तू बहुत संपत्तिशाली है, यज्ञ कर।

ततो च राजा सज्जन्तो, ब्राह्मणेहि रथेसभो।

उस कारण संयमी रथपति राजा ब्राह्मणों की बातों में आ गया और -

असमेधं पुरिसमेधं, सम्पापातं वाचमेधं निरागळं।
एते पागे यजितान, ब्राह्मणानमदा धनं॥

- उसने अश्वमेध, नरमेध, सम्पापात, वाजपेय और निरगल नामक यज्ञ क्रिये और पुरोया ब्राह्मणों को धन दिया।

गावो सवनञ्च वत्सञ्च, नागियो समलङ्कता।
रथे वाचञ्जसंयुते, सुकृते चित्तिविवने॥
निवेसनानि रम्पानि, सुविभक्तानि भागास्तो।
नानाधञ्जसस् पूरता, ब्राह्मणानमदा धनं॥

(सु० नि० ३०३-३०७, ब्राह्मणवायुम्निकसु०)

- गावें, पलंग, वत्स, समलंकृत स्त्रियां, उत्तम घोड़े-जुते सुसज्जित वेल्बूटेदार रथ और धन-धान्य से भरे हुए भव्य भवन उन ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में दिये।

इस वर्णन से स्पष्ट है कि पूर्वकालीन ब्राह्मण इस प्रकार की विलास की सामान्यतां दान में नहीं लेते थे। त्यागी जीवन के लिए जितनी आवश्यक थी, उतनी ही दक्षिणा स्वीकारते थे। यह भी अनुमान किया जा सकता है कि राजा को राज्य-वैभव बढ़ाने की तथा युद्ध में जीतने की आशाएं वैधा कर वे हिंसक यज्ञ आरंभ किये गये। बदले में स्वयं के लिए विलासमय, वैभवमय जीवन जीने का मार्ग खुला। इस प्रकार त्यागी, तपस्वी ब्राह्मणों का अदःपतन हुआ। इतना ही नहीं, जिसकी एक बार जेबार्ड से फिसलन शुरू हो जाती है, वह न जाने किस गर्त तक जा गिरता है। और यही हुआ। अदःपतन घोर अदःपतन में बदला।

ते च तत्त्व धनं लब्ध्वा, सजिधिं समयेवयुं।

- यों धन प्राप्त होने पर उसे संग्रह, परिग्रह करने का उनका जी चाहा।

जो पहले नितांत अपरिग्रही थे, वे अब परिग्रही होने लगे।

तेसं इच्छावतिष्ठणानं, भिव्यो तपहा पयदृथ।

- जैसे-जैसे वे इच्छाओं में निमग्न हुए, वैस-वैस उनकी तृष्णा और बढ़ती गयी।

ते तत्त्व मन्ते गन्धेत्वा, ओक्काकं पुन मुपागमुं।

- तब वे मंत्र रच कर इक्ष्वाकु राजा के पास फिर आये।

(इन नये मंत्रों में अधिक बल है, इनसे राज्य-वैभव और अर्थिक समृद्ध होगा, ऐसा आश्वासन दिया गया होगा।) एक ओर ब्राह्मणों की तृष्णा बढ़ी। दूसरी ओर राजा की तृष्णा बढ़ी और यज्ञ के नाम पर होने वाला अनर्थ, घोर अनर्थ का रूप लेने लगा। यह अनुमान किया जा सकता है कि पूर्वकाल के ब्राह्मण निरामिष-भोजी रहे होंगे। हिंसात्मक यज्ञ इसीलिए कगयं गये होंगे कि वे भी औरों की भांति मांस-भक्षण कर सकें। सामान्यतया मांस-भक्षण उनके लिए बड़ी लज्जा की बात होती होगी। परंतु उनके द्वारा यज्ञ के देव-उच्छिष्ट मांस को प्रसाद के रूप में खाया जाना लोगों को बुरा नहीं लगा होगा। इस प्रकार ब्राह्मणों द्वारा मांस-भक्षण आरंभ हुआ होगा। अन्य प्राणियों का मांस यज्ञ का प्रसाद मान कर खाते-खाते उनके मन में गो-मांस खाने की इच्छा प्रबल हुई होगी। लगता है उस समय तक भारत में कोई गो-वध नहीं करता था। परंतु इन जिह्वा-लोलेप पुरोहितों ने सोचा होगा कि जिस गाव से दूध, दही, मक्खन, घी आदि स्वादिष्ट पदार्थ प्राप्त होते हैं, उसका मांस न जाने कितना स्वादिष्ट होगा। अतः उन्होंने ऐसे मंत्र रचे जो गो-मेध यज्ञ के लिए थे। उन्होंने राजा को आश्वासन दिया होगा कि इन मंत्रों के आधार पर यज्ञ क्रिये जाएं तो उसके राज्य-वैभव में अपार वृद्धि होगी। लोभी पुरोहित और लालची राजा के गठबंधन से देश में पहली बार गो-हत्या हुई।

तब वे नये मंत्र रच कर फिर राजा इक्ष्वाकु के पास गये।

गो-वध के लिए उसके मानस को तैयार करने के लिए दुष्प्रवृत्ति दी

कि -

यथा आपो च पथवी च, हिस्ज्जं धनधानियं,

- जैसे पानी, पृथ्वी, हिरण्य और धन-धान्य हैं,

एवं गावो मनुस्मानं, परिवर्धयते सो हि प्राणिनं।

- वैसे ही गाय मनुष्यों के लिए है। वह प्राणियों के लिए उपभोग की वस्तु है।

यों प्रेरित कर राजा से गो-वध यज्ञ कराया।

ततो च यथा सज्जतो, ब्राह्मणो हि रथं तमो,

- उस प्रकार उन ब्राह्मणों की बातों में आकर संयमो रथपति राजा ने,

नैका सत्तसहस्रिणो, गावो यज्जे अघातयि।

- उनैक सौ हजार गायों का यज्ञों के लिए हनन कराया।

ततो देवा पितरो च, इन्द्रो असुरस्यसा।

अयम्नो इति पक्कन्दुं, यं सत्यं निपती गये॥

- इस पर देवता, पितर, इंद्र, असुर और गहस -

- चीख उठे कि यह बड़ा अधर्म हुआ जो कि गो पर शस्त्र गिरा।

इससे यह अनुमान पुष्ट होता है कि इससे पूर्व अपने देश में गो-हत्या

नहीं होती थी। गो-हत्या का यह पहला कु-अवसर आया। भगवान बुद्ध को

गो के प्रति बहुत प्यार था। तभी उन्होंने कहा -

न पावा न विसाणेन, नासु हिसन्ति केन्वि।

- गोएं किसी की हिंसा नहीं करती हैं; न पांव से, न सींग से, न किसी

अन्य अंग से।

गावो एकस्समाना - वे (गावें) भेड़ जैसी (निरिह) होती हैं।

सोला कुम्भदूहना - भोली होती हैं, दूहने से बड़े भर दूध देने वाली

होती हैं।

ता विसाणे गहेत्तान - उन्हें सींग से पकड़ कर,

राजा सत्थेन घातयि - राजा ने शस्त्र से उनका वध कराया।

(सु० नि० ३०८-३१२, ब्राह्मणधम्मकसुत्त)

जब तक यज्ञ अत्र, तिलहन और घृत आदि से होता रहा, तब तक तो गर्भीमत थी। परंतु जैसे ही यज्ञस्थल ने पशुओं के बूचड़खाने का रूप ले लिया वैसे ही सदाचार का जीवन जीने वाले पूज्य तपस्वी ब्राह्मणों का जीवन कसाई का सा गहिरित जीवन हो गया और इस हत्या को धर्म का जाना पहचानने के कारण वे साधारण कसाई से भी कहीं अधिक गये-गुजरे हो गये। तदनंतर जब यज्ञस्थल पर गो-वध होने लगा तो उनकी गहिरित अवस्था भयंकर हो उठी। उनके साथ-साथ ऐसे यज्ञ करवाने वाले और उसमें सहयोग देने वाले समाज का भी घोर अधःपतन हुआ, जिससे कि वे अर्त्तमान दुःख संतप्त हुए।

भगवान ने कहा -

तयो योगे पुरे आगुं - पहले केवल तीन ही योग थे,

इच्छा अनत्तनं जरा - इच्छा, पूछा और जरा।

पयून्य्य समारम्भा - पशुओं की हत्या करने से,

अद्वानुत्तिमाणुं - अद्वान्वे योग हो गये।

(सु० नि० ३१३, ब्राह्मणधम्मकसुत्त)

धर्म के नाम पर पशु हत्या आरंभ हुई। यही अनर्थ हुआ, अधर्म हुआ। धर्म के नाम पर जब गो-हत्या आरंभ हुई तब तो घोर अनर्थ हुआ, घोर अधर्म हुआ। धर्म के नाम पर चल रहे इस अधर्म को, अनर्थ को रुकवाना ही भगवान बुद्ध को अभीष्ट था, ताकि जिस दोष में सारा समाज निमग्न हो गया था, उसे दोषमुक्त किया जा सके। जिसके कारण ब्राह्मण समाज का अधःपतन हो गया था, उससे उसे उचारा जा सके। जहां-जहां अवसर आया, भगवान ने इस दूषित प्रथा को दूर करने का भरसक प्रयत्न किया। प्रजा और करुणा से परिपूर्ण होकर प्रयत्न किया।

अहिंसाभय यज्ञ

कूटदंत ब्राह्मण

उन दिनों भगवान बुद्ध मगध की चारिका करते हुए अंबलवुडि उद्यान में विहार कर रहे थे। वहां खण्डुपुत्र नामक ब्राह्मणग्राम था, जिसे मगधराज विचिसार ने कूटदंत ब्राह्मण को जीवन-यापन के लिए प्रदान कर दिया था। इस कारण कूटदंत महाधनसंपन्न था।

उन दिनों ब्राह्मण कूटदंत एक बहुत बड़े यज्ञ की तैयारी में निमग्न था। यज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए उसने सैकड़ों गायों, बैलों, बछड़ों, बछीइयों और भेड़-बकरियों को बांध रखा था। अंबलवुडि में भगवान के आगमन की सूचना पाकर वह उनसे मिलने गया।

भगवान ने जब सप्तक संवोधि प्राप्त की थी, तब उन्हें पूर्वजन्म स्मरण की विद्या प्राप्त हुई थी। इस विद्या के बल पर वे अपने अनिगिनत पूर्वजन्मों की घटनाओं को चर-चित्र की भाँति देख सकते थे। पूर्वकाल के ब्राह्मण कैसे हुआ करने थे, वह उन्होंने इसी विद्या के बल पर जाना था। पूर्वकाल के अहिंसानय यज्ञ कैसे होते थे, वह भी इसी विद्या से जान कर नर्था थी कि वे पूर्व काल को जोरकर भोक्ता न भिन्न विरुद्ध वह संन्या की जानने हैं। ब्राह्मण कूटदंत के घर महायज्ञ का आयोजन था, कर्म: उनमें भगवान बुद्ध से पूछा कि पूर्वकाल को भोक्ता भोक्ता न भिन्न विरुद्ध वह संन्या - सोऽसमप्राप्तिक्रिया निविद्या यज्ज-सम्पत्ता - कैसे हुआ करने थी ?

भगवान ने पुरातन काल के महाधनसंपन्न महागर्जन महर्षिजन तथा उनके पीछे, ब्राह्मण पुरोहित की वार्ता का उदाहरण देकर अपने विद्याचरण संपन्न चित्त से कूटदंत को प्रार्थना भान्त की भोक्ता भोक्ता न भिन्न विरुद्ध वह संन्या समझाया।

पुरातन जमाने में जब कोई राजा बृहद यज्ञ संपन्न करने चाहता तो राजपुरोहित उस पर रोक लगाता था। यदि राज्य में कहीं भी अराजकता होती, बृहस्पति होती, वटमारी होती और लोग अपने-आपको भुम्भुक्षित

महसूस करते, तो पुरोहित उसे यज्ञ के अनुकूल अवसर नहीं मानता और वह राजा को यज्ञ कराने की अनुमति नहीं देता था।

जिस देश में भुधमरी होगी वहां भूखे लोग राजदंड की परवाह न करके लूटपाट मचायेंगे। एक ओर ऐसी गरीबी हो और दूसरी ओर राजा पुत्र-कलत्र या यश-कीर्ति प्राप्त करने के लिए या पड़ोसी का राज्य छीन कर अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए अथवा शत्रु का नाश करने के लिए यज्ञ करावे, तो वह कैसे उचित कहा जा सकता है ?

ब्राह्मण पुरोहित ने राजा से कहा कि पहले वह लूटपाट बंद होनी चाहिए। राजा जब दस्युओं को वध, वधन, देश-निष्कासन आदि दंडों द्वारा समाप्त करने लगा, तब पुरोहित ने फिर रोक लगाया। पुरोहित ने कहा - दंड द्वारा सही सुधार नहीं हो सकता। एक बार दब भी जाय, तो ऐसी अराजकता पुनः पुनः फिर उठती रहेगी। हो सकता है और भी जोंतों से सिर उठाए। उसे संपूर्णतया उन्मूलन कर दिया जाना चाहिए। इसके लिए व्यावहारिक कदम उठाने होंगे। इस निमित्त पुरोहित ने मंत्रणा दी कि प्रजा में जो कृषि की नीति रखते हैं उन्हें वीज के लिए बीज दें और जब तक फसल तैयार न हो तब तक उनके भोजन पानी का प्रबंध करें। जिनको वाणिज्य की नीति है उन्हें वाणिज्य करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पूंजी प्रदान करें। जो नौकरी करना चाहते हैं उन्हें राज्य की ओर से नौकरी देकर भत्ता, वेतन प्रदान करें। इस प्रकार लोग काम में लग जायेंगे, तो अन्य लोगों को उन्मोहित नहीं करेंगे। उनकी आय से राज्य की आय भी बढ़ेगी। देश पीड़ा-रहित, निष्कंटक और क्षेमपूर्ण होगा।

मनुस्मा मुदा मोदमाना उरे पुते नच्येत्ता अपास्तयरा मज्जे विहरन्ति।

(टी० नि० १:३३८, कूटदन्तसुत्त)

लोग हर्षित, मुदित, अपने वच्यों को मोद में खेलते, नचाते हुए घर खुला छोड़ कर विहार करेंगे।

देश में सुरक्षा और निर्भयता फैलेगी क्योंकि देश में वेरोजगारी और भुधमरी नहीं रहेगी और वही महायज्ञ संपन्न करने का अनुकूल समय होगा।

जब ऐसी सुसुद्ध सुरक्षा की अवस्था आ जाय तब ही पुरोहित राजा को यज्ञ करने की मंत्रणा देता था। परंतु यज्ञ के लिए कुछ एक अन्य आवश्यक अवसर भी थे। पुरोहित उनका सत्यकरण करता था।

उन दिनों महायज्ञ करने के पहले देश के चार महत्त्वपूर्ण संगठनों की अनुमति प्राप्त करने आवश्यक थी। यथा - जनपदों और निगमों के क्षत्रिय परिषद, क्षत्रिय परिषद, ब्राह्मण परिषद तथा अन्य गृहस्थ परिषद की अनुमति।

ये चारों अनुमति यज्ञ को चार परिकार-शुद्धियां मानी जाती थीं। इन चारों परिषदों को अनुमति न हो तो यज्ञ शुद्ध नहीं माना जाता था। इसके अतिरिक्त यज्ञ करने वाले राजा को आठ अंगों से युक्त होना आवश्यक होता था।

(१) नाता और पिता दोनों ओर से सुजात होना।

(२) सुंदर, सुस्वभावी होना।

(३) शीलवान होना।

(४) प्रभु धन-धान्य, क्रांप और क्रांयानार संयुक्त होना।

(५) दक्षत्वो वदुर्गोपा सेना से युक्त, तेजस्वी और वशस्वी होना।

(६) श्रद्धापूर्वक दान देने वाला होना।

(७) वदुश्चुन और अर्थज्ञ होना।

(८) मेधावी, पींडित होना।

राजा के ये आठ गुण यज्ञ की आठ परिकार-शुद्धियां मानी जाती थीं। जैसे राजा में, वैसे ही यज्ञ करने वाले पुरोहित में भी ये चार योग्यताएं और सदृश होने आवश्यक थे -

(१) माता-पिता दोनों ओर से सुजात।

(२) अव्यायक, मंत्रधर और त्रिवेद पारंगत।

(३) शीलवान।

(४) मेधावी, पींडित।

पुरोहित के ये चार गुण भी यज्ञ की चार परिकृतिवां यानी शुद्धियां होती थीं।

यों यज्ञ का इन चार जोड़ आठ जोड़ चार यानी सोलह परिकारों से, शुद्धियों से परिपूर्ण होना आवश्यक माना जाता था। ऐसे आदर्श यज्ञ की तीन विधाएं और पूरी करनी पड़ती थीं।

(१) यज्ञ केवल पितर और देवों को प्रसन्न करने के उद्देश्य से ही नहीं बल्कि राजा की ओर से ब्राह्मणों और अन्य याचकों को भरपूर दान देने के लिए भी किया जाता था। अतः सोलह परिकारों से शुद्ध होने के अतिरिक्त राजा को यह भी समझाया जाता था कि इतनी बड़ी धनराशि खर्च करने के कारण दान देने के पूर्व, दान देते हुए या दान देने के पश्चात् वह शुद्ध न हो, प्रसन्नचित हो रहे।

(२) ऐसे यज्ञ में प्रजा की ओर से अनेक लोग सम्मिलित होते थे जिनमें से कुछ शीलसदाचार से परिपूर्ण, तो कुछ अपरिपूर्ण होते थे। राजा को समझाया जाता था कि वह इन शील-विहीन लोगों के प्रति मन में जरा भी द्वेष न उत्पन्न करे। जो सदाचारी हैं, उनके प्रति मन में मोद जगावे और जो सदाचारी नहीं हैं, उनके प्रति उपेक्षा-भाव रखे। उन दिनों ऐसे शुद्ध यज्ञों में गावें, भेड़-वकारियां, मुर्गे, सूअर आदि नहीं मारे जाते थे। घी, तेल, मक्खन, दही, मधु, खांड से ही यज्ञ की पूर्णाहुति होती थी। नौकर-चाकर, दास-दासियों से अशुमुख वेगार नहीं ली जाती थी। वे प्रसन्नचित से, स्वेच्छापूर्वक सेवा करें तो करें अथवा न करें तो न करें।

(३) जनपद निगमों से आयी हुई चारों परिषद भी यज्ञ भूमि के चारों ओर, चारों दिशाओं में छोटी-छोटी यज्ञशालाएं स्थापित कर अपनी ओर से प्रभूत दान देकर इस महायज्ञ में भागीदार होती थीं।

इस प्रकार सर्वथा अनुकूल परिस्थिति में जो यज्ञ होता था उसमें -

इतिमे चत्तारो अनुमतिपरक्या - इस प्रकार चारों परिषदों के चार अनुमति पक्ष होते थे,

यथा भद्रविरचितो भद्रहोत्रे सम्प्रागतो - महाविजित यजमान राजा

आठ अंगों से युक्त होता था,

पुरोहितो ब्राह्मणो यदुहोत्रेहि सम्प्रागतो - राजपुरोहित ब्राह्मण चार अंगों से युक्त होता था।

इन सोलह परिष्कृतियों यात्री शुद्धियों के अतिरिक्त उपरोक्त

नित्यो विधा - तीन विधाएं (होती थीं)।

(दी० नि० १.३१९-३२२, कूटस्थानश्रुत)

यों पुरातन काल में सोलह परिष्कार अंगों से युक्त विविध यज्ञ होते थे, जो सर्वथा हिसाबबिहीन यज्ञ थे। इसे सुनकर यहां उपस्थित सभी ब्राह्मणों ने उल्लास प्रकट करते हुए कहा -

अहो यज्यो, अहो यज्यसम्पदा।

(दी० नि० १.३२६, कूटस्थानश्रुत)

- धन्य है ऐसा यज्ञ, धन्य ऐसी यज्ञ-संपदा।

कूटस्थंत तो विस्मय-विभोर हो गया, उवाक रह गया। उसे यों लगा कि भगवान किसी से सुनी-सुनायी बात नहीं बोल रहे बल्कि यों बोल रहे हैं जैसे उस समय स्वयं उपस्थित थे। इस पर भगवान ने कहा कि ये सारी घटनाएं उनके एक पूर्व जन्म में घटी थी और उस समय के ब्राह्मण राजपुरोहित वे स्वयं ही थे।

यह सुन कर ब्राह्मण कूटस्थंत बड़ा प्रभावित हुआ और उसने पूछ लिया कि इससे उन्नत भी कोई और यज्ञ होता है क्या? इस पर भगवान ने इससे प्रणीततर यज्ञ की व्याख्या की, जो अधिक फलदायी और कम खर्चीला है। उस यज्ञ के बारे में भगवान ने समझाया -

(१) शीलवान गृहत्यागियों को नित्य दान देना,

(२) निशरण यज्ञ, (३) शिक्षापद यज्ञ,

(४) शील यज्ञ, (५) समाधि यज्ञ,

(६) प्रज्ञा यज्ञ।

इन्हें विस्तार से समझाने के बाद भगवान ने कहा -

इमाय च, ब्राह्मण, यज्यसम्पदाय अज्जा यज्यसम्पदा उत्तरीता या

पणीततरा या नत्थि।

(दी० नि० १.३५३, कूटस्थानश्रुत)

- हे ब्राह्मण, इस यज्ञ-संपदा से उत्तरोत्तर और प्रणीततर कोई और अन्य यज्ञ-संपदा नहीं होती, अर्थात् यही सर्वोत्तम यज्ञ-संपदा है।

अन्व यज्ञ-कूटस्थंत भगवान के इस वचन से अत्यंत प्रभावित हुआ और ब्रह्मण कूटस्थंत भगवान में वध के लिए वैंधे हुए सभी पशुओं को - बोल कि मैं अपनी यज्ञशाला में वध के लिए वैंधे हुए सभी पशुओं को -

प्रज्यामि - मुक्त करता हूँ,

जीवितं वेमि - जीवानदान देता हूँ।

हरितामि येव तिण्णनि छाप्पन्नु - ये धरी-धरी घास चरें,

सीतानि च पानीयानी भिन्नु - शीतल जल पिएं।

सीतो च नेसं यातो जणायत्तुति - उनके लिए ठंडी हवाएं बहें।

(दी० नि० १.३५४, कूटस्थानश्रुत)

इस प्रकार समझादार ब्राह्मण कूटस्थंत विद्यावरणसंपन्न भगवान की आर्य धर्मशिक्षा के कारण अनार्य धर्म के दूषण से दूषित होते-होते बच गया।

उन्नतशरीर ब्राह्मण

उन्नतशरीर नामक धनवान ब्राह्मण के यहां महान यज्ञ का आयोजन था। उसने यज्ञ की पूरी तैयारी कर ली थी। सैकड़ों गाय, बैल, बछड़े, बछड़ियां, भेड़, बकरियां यज्ञशाला में यज्ञ-स्तंभ के समीप बांध दी गयी थीं। यज्ञ आरंभ करने के पूर्व वह भगवान से मिलने चला गया। यहां भगवान ने उसे समझाया कि इस प्रकार के हिसक यज्ञ करने वाला व्यक्ति तीन प्रकार के दुष्कर्म करता है। पहला है मानसिक दुष्कर्म, जबकि वह इतने पशुओं की हत्या करने का मनःसंकल्प करता है। दूसरा है वाचिक दुष्कर्म, जबकि वह पशु-हत्याओं को निरीह पशुओं पर शस्त्र चलाने के लिए वाणी से आदेश देता है। तीसरा है शारीरिक दुष्कर्म, जब वह यज्ञ के लिए लाये गये प्रथम पशु की स्वयं हत्या करता है। इस प्रकार पुण्य कमाने के स्थान पर वह

अपुण्य कर्मनाम है। शुभ कर्म करने के स्थान पर अनुश्रुत कर्म करना है। सुभाते, स्वर्ग का मार्ग छोड़ने के स्थान पर दुर्गति, तत्काल कर्मों पर ओषधि होता है। उद्धतवर्धिर नामकनार्या था। इतना बड़ा दुष्कर्म करने के पूर्व उसे भगवान् से निर्दोष बना गया और उनको करुणाजनित दानों से उसकी हृदय परिचरने हो गया। उसको मान्यता तो दबो दो कि इतना बड़ा पक्ष करके वह महान् पुण्य कर्म सम्पादन करेगा, पर अब बात समझ में आयी कि वह तो वस्तुतः अपुण्य-कर्म है, पान्थ-कर्म है। वध-शायी में वैद्य सभी पशुओं को उसने मृत्यु कर दिया और भगवान् के वनायें मार्ग पर चढ़ कर सहो मार्ग में पुण्यप्राप्ति हुआ।

(सं० चि० २.१.६७, ईतिवर्गीयसुत)

तप-त्याग करते हुए अपुण्य कर्मांतं धे

लगता है उन दिनों सारा देश में यज्ञमार्गी लोगों में यह मिथ्या धारणा पुष्ट हो चुकी थी कि वे हिंसक यज्ञ महान् पुण्य कर्म होने वाले हैं। लोग बड़ी श्रद्धा से, भक्ति से, तप और त्याग से इन यज्ञों का संपादन करते-करते धे। महाधनवान् राजा हो या ब्राह्मण, यज्ञ के दिनों बड़ा त्याग का जीवन जीता था। विलस-वैभव से युक्त महलों को छोड़ कर यज्ञशाला की कच्ची कुटिया में गोबर लिपी नंगी धरती पर सोता था। समान रूप-रंग के वछड़े वाली किसी एक ही गाय के मात एक ही धन से प्राप्त हुआ दूध का आहार लेता था। इस प्रकार ऊपर-ऊपर से तपस्वी का जीवन जीता था, अपने आपको कष्ट भी देता था, पर काम तो धिमांना ही करता था। उस तथाकथित धार्मिक यज्ञ में बहुत गायें, बहुत वछड़ियाँ, बहुत बैल, बहुत वछड़े, बहुत भेड़ें, बहुत वकरियाँ मारी जाती थीं। उन्हें वाधने के लिए बहुत से कच्चे पेड़ काटे जाते थे। वेदी के लिए बहुत कुश काटा जाता था। यजमान राजा सबसे पहली बलि चढ़ाने के लिए अपने हाथों केवल पहला पशु काटता था, कुछ एक पशु पुरोहित ब्राह्मण काट लेता होगा, पर सैकड़ की तादाद में पशुओं की हत्या करने के लिए गांव, नगर में इतने कसाई भी कहाँ से मिलते? अतः नौकर-चाकरों से यह दुष्कर्म जबरन कराया जाता

था। वे न चाहते हुए भी अशु-नुह होकर ऐसा दुष्कर्म करते थे। उन्हें डंड से दमकाया जाता था। वे भयभीत होकर गते हुए ऐसा जघन्य कर्म करते थे।

वपिस्त ते होन्ति दासति वा पेंस्याति वा कमकयाति वा

- जो दास थे, नौकर थे, नजरु थे,

तोपि दण्डिताभिता भयताभिता

- वे भी डंड और भय से तीर्जित हो कर, डराये-धमकाये जा कर,

अस्तुमुखा लभाना - आंसु बहाते हुए, तंते हुए,

परिकम्पानि करान्ति - (ऐसा जघन्य) काम पूरा करने में लगे हुए थे।

(सं० चि० १.१.१२०, यज्यसुत)

यों पवित्र यज्ञ के नाम पर अत्यंत अपवित्र कर्म ही किया-कराया जाता था।

महाराज प्रसेनजित

हम देखते हैं कि किसी दुःस्वप्न से भयभीत हो कर अपने भविष्य की सुरक्षा से विचलित हुए महाराज प्रसेनजित ने ऐसे ही एक बृहद हिंसात्मक यज्ञ का आयोजन किया था, परंतु सौभाग्य से यज्ञ आरंभ करने से पूर्व वह भी भगवान् से मिलने चला गया। लोगों के मन में यह भ्रांति गहराई से समा गयी थी कि इन हिंसक यज्ञों से अनिष्ट दूर होता है और इष्ट संपन्न होता है। भगवान् ने इस मिथ्या मान्यता से कोशल-नरेश को उवारा, उसे पशु हत्या के दुष्कर्म से बचाया और हजारों निरपराध प्राणियों की हत्या रुकवायी।

गो-हत्या का दुष्फल

एक प्रसंग में भगवान् ने बताया कि गो-घातक की कैसी दुर्गति होती है।

एसो, भिवच्चवे, सत्तो इमस्मिंयेव राजाहे गोघातको अहोसि।

- भिक्षुओं, यह सत्त्व इसी राजगृह में गो-हत्या करने वाला था।

सो तस्स कमस्स विपाकेन - वह इस कर्म के विपाक से,

वहूनि वससतसहससानि निरये पच्चित्ता - अनेक लाख वर्षों तक नरक में पचता-पकता रहा और

तस्सेव कम्मस विपाकावसेसेन - उस कर्म के बचे हुए फल-विपाक के कारण,

एवस्सं अतभावपटिलाभं पटिसंवेदयति - अब ऐसा दुःखद जीवन जी रहा है।
(सं० नि० १.३.३०२, अहिंसुत्त)

भगवान् करुणा-सागर थे। उनकी करुणा उन निरीह, निरपराध, मूक, असहाय पशुओं पर तो उमड़ी ही, साथ-साथ उन अज्ञानी लोगों पर भी उमड़ी, जो धर्म के नाम पर कितना बड़ा अधर्म कर रहे थे। जो पुण्य के नाम पर कितना बड़ा पाप कमा रहे थे। जो अर्थ के भ्रम में कितना अनर्थ संग्रह कर रहे थे। जो इन दुष्कर्मों के कारण कितना बड़ा दुष्फल भुगतने वाले थे। इसी करुणा-विगलित हृदय से उन्होंने सभी हिंसक यज्ञों का भरपूर विरोध किया, यद्यपि वे सभी यज्ञों के विरोधी नहीं थे, न वे सभी यज्ञों के प्रशंसक थे।

सभी यज्ञ प्रशंसनीय नहीं हैं

उज्जय नामक ब्राह्मण ने जब यह सुना कि भगवान् यज्ञों की प्रशंसा भी करते हैं तो वह भगवान् के पास आया और उसने उससे यह प्रश्न पूछा -

भवस्मि नो गोतमो यज्जं वण्णेतीति?

- क्या आप गौतम सभी यज्ञों की प्रशंसा करते हैं?

भगवान् ने कहा - मैं न सभी यज्ञों की प्रशंसा करता हूँ और न सभी की निंदा। जिन अश्वमेध, नरमेध, गोमेध, सम्पापास, वाजपेय तथा निरगल जैसे यज्ञों में गौओं की, भेड़-वकरियों की, मुर्गी-सूअरों की तथा अन्य प्राणियों की हत्या होती है, मैं उनकी प्रशंसा नहीं करता। ऐसे यज्ञों में -

न उपसहृमन्ति अरहन्तो वा अहत्तमणं वा समापन्ना।

- न अरहंत जाते हैं और न अरहंत मार्ग पर आलड़ आर्जन।

जिस यज्ञ में प्राणियों की हत्या नहीं होती और जिनमें नित्य दान का कार्यक्रम होता है, वैसे अहिंसक यज्ञ ही अनुकूल यज्ञ हैं, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। ऐसे यज्ञों में अरहंत या अरहंत मार्गीलड़ आर्जन सम्मिलित होते हैं। दक्षिणा देने योग्य पुण्यक्षेत्र-सदृश संतों को दान देकर प्रसन्नचित्त से जो यज्ञ किया जाता है वह -

यज्जो च विपुलो होति, पसीदन्ति च देवता।

(अ० नि० १.४.३९, उज्जयसुत्त)

- महान यज्ञ होता है और देवता उससे प्रसन्न होते हैं।

उदायी ब्राह्मण

एक बार उदायी नामक ब्राह्मण ने भी भगवान् से यह प्रश्न किया कि क्या आप भी यज्ञ की प्रशंसा करते हैं?

उसके लिये भी भगवान् का यही उत्तर था कि जो अभिसंस्कृत, निरारंभ अर्थात् अहिंसक यज्ञ है, वही प्रशंसनीय है, अन्य नहीं।

महज एक कर्मकांड के रूप में किया गया यज्ञ भी प्रशंसनीय नहीं है। यज्ञ तभी प्रशंसनीय है जबकि उससे संविभाग करने की अर्थात् दान देने की कुशल प्रक्रिया संपन्न होती है। अष्टक, वामक, वामदेव, विश्वामित्र, यमदाग्नि, अगिरस, भारद्वाज, वसिष्ठ, काश्यप, भृगु जैसे पुराने ऋषि यज्ञों में संविभाग करते थे अर्थात् दान देते थे। इसी प्रकार के दान-युक्त यज्ञ प्रशंसनीय होते हैं। दान वही है जो बदले में कुछ पाने की भावना के बिना दिया जाता है। वही उत्तम दान होता है। उत्तम दान देने वाला दानी समझता है कि -

अपि च खो चित्तालङ्कारचित्तपरिक्खारं दानं देति।

(अ० नि० २.७.५२, दानमहफलसुत्त)

- वह दान इसलिए देता है कि दान चित्त का अलंकरण है, दान चित्त का आवश्यक परिष्करण है।

अहिंसक यज्ञ में जो संविभाग का अर्थात् निष्काम दान का समावेश है वही प्रशंसनीय है, वही चित्त का अलंकरण है, परिष्करण है।

आस्तिकवाद नास्तिकवाद

तिपिटक का पारायण करने पर हम यह देखते हैं कि उन दिनों आस्तिक और नास्तिक की व्याख्या आज की व्याख्याओं से सर्वथा भिन्न थी। जो लोग कर्म और कर्मफल के वैज्ञानिक सिद्धांत को नहीं मानते थे और इसलिए यज्ञ, होम, दान को नहीं स्वीकार करते थे; न माता-पिता की सेवा को महत्त्व देते थे, ऐसे लोग नास्तिक कहलाते थे। भगवान् ऐसी मान्यता को मिथ्या-दृष्टि कहते थे। (श्री० नि० १.१७१, सामञ्जस्यसुत्त)

जो लोग कर्म और कर्मफल के नैसर्गिक सिद्धांत को मानते थे वे यज्ञ, होम, दान तथा माता-पिता की सेवा आदि के सफल को स्वीकार करते थे। अतः आस्तिक कहलाते थे। भगवान् ऐसी मान्यता को सम्यक-दृष्टि कहते थे। (अ० नि० १.३.१४८, विपत्तिसम्भवासुत्त)

अतः दान देने की दृष्टि से भगवान् द्वारा होम, यज्ञ का समर्थन स्वाभाविक था वशर्तों कि वह हिंसक न होकर अहिंसक हो।

धर्म-यज्ञ

सर्वथा दूषित हिंसक यज्ञों की तुलना में दान-समन्वित अहिंसक यज्ञ अच्छे हैं, प्रसंशनीय हैं, परंतु जो उनसे भी कहीं अच्छे हैं, भगवान् ने उन्हें धर्म-यज्ञ कहा।

देमे, भिक्खवे, यागा - भिक्षुओं, दो प्रकार के यज्ञ होते हैं।

कत्तमे दे? - कौन से दो प्रकार के?

आमिसयागो च, धम्मयागो च - आमिष-यज्ञ और धर्म-यज्ञ।

एतदयं, भिक्खवे, इमेसं द्वित्रं यागानं यदिदं धम्मयागो।

(अ० नि० १.२.१४३, दानवग्ग)

- इन दोनों में जो धर्म-यज्ञ है वही श्रेष्ठ है, अग्र है।

यहां धर्म-यज्ञ का अभिप्राय शील, समाधि और प्रज्ञा का जीवन जीने से है। वही ऐसा यज्ञ है जिससे सभी पुराने कर्म-संस्कार जल कर भस्म हो जाते हैं और साधक नितान्त भव-विमुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है।

अग्नि परिचर्या; एक कर्मकांड

तीन प्रकार की अनियां

अहिंसक यज्ञ भी यदि केवल अग्नि परिचर्यारूपी कर्मकांड हो तो वह किस काम का? इस विषय पर भगवान् ने उद्गतशरीर ब्राह्मण को स्पष्टतया समझाया। उन्होंने तीन प्रकार की अनियों को बुझाने और तीन प्रकार की अनियों को सतत प्रज्वलित रखने का उपदेश दिया।

तयोमे, ब्राह्मण, अग्नी पहातव्या परिवज्जेतव्या न सेवितव्या।

- ब्राह्मण, इन तीन प्रकार की अनियों का त्याग कर देना चाहिए, उन्हें दूर कर देना चाहिए, उनका सेवन नहीं करना चाहिए।

कत्तमे तयो - कौन सी तीन?

रागग्नि, दोसग्नि, मोहग्नि - राग-अग्नि, द्वेष-अग्नि, मोह-अग्नि।

फिर भगवान् ने कहा -

तयो खो ब्राह्मण, अग्नी सक्कत्ता गतं कत्ता मानेत्ता पूजेत्ता सम्मा सुखं पहातव्या।

- ब्राह्मण, तीन अनियां ऐसी हैं जिनका सत्कार करना चाहिए, जिनका गौरव करना चाहिए, जिन्हें मान देना चाहिए, जिन्हें पूजना चाहिए तथा जिनका भली प्रकार से सुखपूर्वक वहन करना चाहिए।

कत्तमे तयो - कौन सी तीन?

आहुनेय्यग्नि, गहपत्तग्नि, दक्खिणेय्यग्नि।

(अ० नि० २.७.४७, दुत्तियअग्निमुत्त)

- आह्वानयोग्य अग्नि, गृहपति अग्नि, दक्षिणार्ह अग्नि।

फिर भगवान् ने इन तीनों की इस प्रकार व्याख्या की -

(१) आह्वानयोग्य अग्नि कौनसी होती है?

जो माता-पिता हैं वे सत्कार-भाजन अग्नि हैं, आधानयोग्य अग्नि हैं। माता-पिता स्त्री अग्नि से ही सवका आना हुआ, जन्म हुआ। इसलिए इस आहुतेय्य अग्नि को प्रदीप्तमान रखना चाहिए अर्थात् माता-पिता का सत्तत् सत्कार करते रहना चाहिए, इनका गौरव, सम्मान, पूजन करते रहना चाहिए तथा इन्हें भली-भाँति सुखपूर्वक रखते हुए इनका वहन करते रहना चाहिए, इनका भरण-पोषण करते रहना चाहिए।

(२) गृहपति अग्नि कौनसी है?

जो पुत्र-क्लत्र, दास-नौकर हैं, वे गृहपति अग्नि हैं। इस अग्नि को सत्तत् देदीप्यमान रखना चाहिए। इनका सदा सत्कार, गौरव, सम्मान, पूजन करते रहना चाहिए। इन्हें भली-भाँति सुखपूर्वक रखते हुए इनका वहन करते रहना चाहिए, इनका भरण-पोषण करते रहना चाहिए।

(३) दक्षिणार्ह अग्नि कौनसी है?

जो श्रमण, ब्राह्मण विग्रह-विवाद से विरत रहते हैं, क्षमा और विनम्रता में निरत रहते हैं, अपने आपका दमन और शमन करने वाले होते हैं, अपने राग, द्वेष और मोह की अग्नि बुझाकर परिनिर्वाण को प्राप्त करने वाले होते हैं, वे दक्षिणार्ह अग्नि हैं, इसे सदा देदीप्यमान रखना चाहिए। इनका सदा सत्कार, गौरव, पूजन, सम्मान करते रहना चाहिए। इन्हें भली-भाँति सुखपूर्वक रखते हुए इनका वहन करते रहना चाहिए। इनके दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहना चाहिए।

गृहस्थों के लिये इन तीनों अग्निओं को सत्तत् प्रदीप्त रखना किताना कल्याणप्रद है! भगवान् के उपदेशों से प्रभावित होकर अनेक लोगों ने यही किया।

सुंदरि क भारद्वाज

उन दिनों अनेक लोग अग्नि-परिचर्या के कर्मकांड में ही उलझे हुए थे। वे द्विसक यज्ञ नहीं करते थे, परंतु अद्विसक यज्ञ करते हुए भी उसमें का जो दान पक्ष था उसे भुला दिया था। उनके लिये अग्नि-परिचर्या केवल निगर्धक

कर्मकांड वन कर एक गयी थी। ऐसे कर्मकांड में उलझे हुए सुंदरि क भारद्वाज को भगवान् ने समझाया -

मा ब्राह्मण दास समादक्षानो, युद्धि अमज्जि वहिद्धा हि पतं।

न हि तेन युद्धि कुसला वदन्ति, यो वाहिरेन परिपुद्धिमयं ॥

- हे ब्राह्मण, इन लकड़ियों को जलाने में तुम अपनी शुद्धि मत मान बैठो। यह तो मात्र बाहरी कर्मकांड है। जो इन बाहरी क्रियाओं द्वारा अपनी शुद्धि की कामना करते हैं उन्हें कुशलमार्गी विज्ञान इस कर्मकांड से शुद्ध होना नहीं बताते।

- हे ब्राह्मण, मैं यह दासदाह छोड़ कर अपने भीतर की ज्योति जलता हूँ। मेरे भीतर यह ज्योतिर्मय अग्नि सत्तत् जलती रहती है। चित्त सत्तत् समाहित रहता है। मैं अरहत हूँ। ब्रह्मचर्य का जीवन जीता हूँ।

भीतर की अग्नि क्या है? और उसमें क्या जलवा जाता है? इसे समझाते हुए भगवान् ने कहा -

मानो हि ते ब्राह्मण वारिभाते, कोथो धुमो भस्मनि मोसवज्जं।

जिक्का सुजा हदयं जोतिवतं, अत्ता सुदन्तो पुरिसस्स जोति ॥

(सं० नि० १.१.१९५, सुन्दरि कसुत)

- हे ब्राह्मण, अभिमान ही खरिया भरा अन्न है; क्रोध धूआँ है; मिथ्या वचन भस्म है; जिक्का सुजा है और हृदय अग्नि प्रज्वलित करने का स्थान यानी हवन-कुंड है। आत्म-दमन ही मनुष्य की प्रज्वलित ज्योति है।

सुंदरि क को सही मार्ग मिला। उसका कल्याण हुआ।

अग्निक भारद्वाज

अग्निक भारद्वाज कुक्कुटानगर के ब्राह्मण कुल में जन्मा था। वह ब्राह्मणों के शास्त्रों में पारंगत था। वयस्क होने पर घर-बार छोड़कर वह वन में कटिन तपश्चर्या करने के लिए चला गया। वहां वह अग्नि की उपासना करने लगा। उसकी मान्यता थी कि इससे उसकी शुद्धि होगी यानी विकारों से विमुक्ति होगी। उसे अमरत्व प्राप्त होगा। सौभाग्य से वह भगवान् के

संपर्क में आया। उनकी कल्याणी वाणी सुनी और शील, समाधि, प्रज्ञारूपी विमुक्ति मार्ग को स्वीकार कर विपश्यना का अभ्यास करते हुए वह नितांत विमुक्त अवस्था को प्राप्त हुआ, अरहंत हुआ। यों मिया कर्मकांडों से छुटकारा पाकर अत्यंत संतुष्ट-प्रसन्न हुआ। उसने देखा कि उसके अनेक ब्राह्मण-वंधु गलत रास्ते पर पड़े हैं। उनके प्रति करुणा का भाव जगा कर वह उन्हें उद्बोधन देने गया। उनमें से कुछ एक ने उसकी तीव्र भर्त्सना की। परंतु अनेक संगी-साथी उन निरर्थक कर्मकांडों से छुटकारा पाकर मुक्ति के सही मार्ग पर आबद्ध हो गये। उन ब्राह्मणवंशुओं को उसने जो अपने अनुभव सुनाये, वे हर्षमय उद्गार मुक्तिपथ के इतिहास में चिरस्थायी प्रकाश-स्तंभ बन गये। उसने कहा -

अयानि सुद्धिमन्ते, अणि परिचरिं वने।

- अज्ञानपूर्वक आत्मशुद्धि की गवंप्रणा करता हुआ मैं वन में अग्नि-परिचर्या करता रहा।

सुद्धिमणं अजानन्तो, अकारिं अपमं तपं ॥

- वास्तविक विशुद्धि मार्ग को नहीं जानते हुए, अप्रमत्त के लिए मैंने कठोर तप किया।

तं सुखेन सुखं लब्धं, पसस धम्मसुधममंतं।

- (शरीर सुखाने वाले उस कठिन अग्नि तप को त्याग कर) मैंने सरलता से ही, सुखपूर्वक परम सुख प्राप्त कर लिया। अंतो, देखा, धर्म की सुधर्मता!

तिससो विज्जा अनुप्पत्ता, कतं बुद्धसस सासनं ॥

- मैंने बुद्ध की शासन-शिक्षा पूरी कतं हुए तीनों विद्याएं प्राप्त कर लीं।

ब्रह्मवन्धु पुरे आसि, इदानीं योप्हि ब्राह्मणो।

- पहले मैं (नाम का) ब्रह्मवंधु ब्राह्मण था, अब (व्यवर्धन:) ब्राह्मण हूँ।

तेविज्जो त्तातको चप्पि, सोत्तियो चप्पि वेदण्ण ॥

(धर्माण ३१९-३२१, अर्द्धाणकभारद्वाज्यसंग्रह)

- अब मैं सही माने में त्रैविद्य हूँ, तातक हूँ, श्रोत्रिय हूँ, वेदज्ञ हूँ।

उत्तरेल काश्यप

उत्तरेल काश्यप अपने पांच सौ शिष्यों के साथ अग्नि-परिचर्या में लगा हुआ था। उसका छोटा भाई नदी काश्यप तीन सौ शिष्यों के साथ और दूसरा भाई गया काश्यप दो सौ शिष्यों के साथ इसी अग्नि-परिचर्या में लगा हुआ था। उत्तरेल काश्यप भगवान के संपर्क में आया, परंतु उसे अपने मार्ग पर अटूट विश्वास था। इस कारण मन में बड़ा अहंकार था। वह अपने आपको जीवन्मुक्त अरहंत मानता था। अतः भगवान में प्रातिहार्यों के, ऋद्धियों के विशिष्ट गुण देखते हुए भी उनकी ओर आकर्षित नहीं हो सका। लेकिन कुछ समय पश्चात् जब उसे भगवान की कल्याणी-वाणी समझ में आ गयी तब उस जटिल संन्यासी ने अपने पांच सौ शिष्यों सहित जटाएं, दाढ़ी, मूंछ मुंडवा ली और अग्निहोत्र की सारी सामग्रियां निरंजना नदी में बहा कर, भगवान की वतायी हुई साधना में लग कर कृत-कृत्य हुआ, भवमुक्त हुआ, जीवन्मुक्त हुआ। उस समय उसके मुँह से धर्म के ये उद्गार निकले -

यशस्वी गौतम की ऋद्धियों को देख कर भी ईर्ष्या और अभिमान के कारण मैं उन्हें नमन न कर सका। मेरे मनोचितन को जान कर उन नरसारथी ने मुझे मेरा दोष दिखाया और इससे मुझे धर्म-संवेग हुआ और अद्भुत रोमांच हुआ।

पुब्बे जटिलभूतस्स, या मे सिद्धि परित्तिका।
ताहं तवा निराकत्वा, पय्जजि जिनसासने ॥

- पहले जटा-जूटधारी रहते मुझे जो सम्मान-सत्कार मिलता था, उसे त्याग कर मैं जिन शासन में प्रव्रजित हुआ।

पुब्बे यज्जेन सन्तुड्ढो, कामधातुपुरस्सवतो।

- पहले काम लोकों की आशा में यज्ञ से संतुष्ट रहता था,
पश्चात् रागाज्य दोसज्य, मोहज्यापि समूहिन॥

- बाद में राग, द्वेष और मोह को मैंने समूल नष्ट कर दिया।

यस्य चत्पाय पव्यजितो, अगारस्मानगारिणिं।
सो मे अस्थो अनुपपत्तो, सव्यसंयोजनवयवो॥

(धेरगा० ३७७, ३७८, ३८० उक्तवेळकसप्तधेरगाथा)

- सारे बंधनों से विमुक्त होने के जिस उद्देश्य से घर से वेघर होकर प्रव्रजित हुआ था, उसे मैंने प्राप्त कर लिया।

अग्नि-परिचर्या में संलग्न अधिकांश लोग कामधातु पुरवधतो ही हुआ करते थे। उनका एकमात्र लक्ष्य मृत्यु के बाद किसी कामभोगमय देवलोक में जन्म लेना ही था जिसे कि वे अज्ञानतावश अमर मानते थे। इस कर्मकांड का कोई सांघटिक लाभ तो था नहीं। केवल संपर्गाधिक यार्नी परलोक के लाभ की आशा में वे लोग अपना सारा जीवन बिता देते थे, जब कि शील, समाधि, प्रज्ञा का धर्म-यज्ञ सांघटिक फलदायी होता है। अभी इसी जीवन में फल देता है। यहाँ चित्त की शुद्धि आरंभ हो जाती है। इस धर्म-यज्ञ द्वारा अनेक लोग मुक्ति के मार्ग पर आरुढ़ हुए। कहयों ने इसी जीवन में मुक्त अवस्था का साक्षात्कार किया।

नदी काश्यप

अपने बड़े भाई के समान मुक्त अवस्था प्राप्त करके छोटे भाई नदी काश्यप ने जो उद्धार प्रकट किये, वे बुद्ध और उनकी शिक्षा की महानता के मंगल उद्घोष हैं। उसने कृतज्ञता-भरे हृदय से कहा - मानों मेरे लिए ही बुद्ध निरंजना नदी के तट पर आये। उनसे धर्मदेशना सुन कर मैंने मिथ्यादृष्टि का त्याग कर दिया।

यजिं उव्याववे यज्जे, अग्निहुतं जुहिं अहं।
एसा सुद्धीति मज्जन्तो, अन्धभूतो पुण्यज्जो॥

- इन्हें शुद्धि का कारण मान कर मैंने अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया और अग्नि-होत्र किया। मैं अंधा था, धर्म से पृथक् पड़ा हुआ था।

असुद्धिं मज्जिं सुद्धिं, अन्धभूतो अविविद्धु।

- अशुद्धि को शुद्धि मानता हुआ मैं अंधा था, अनजान था।

जुहामि दक्षिण्य्याणि, नमस्सापि तथागतं।

- अब मैं दक्षिणार्ह अग्नि की उपासना करता हूँ, तथागत की नमस्कार करता हूँ।

मोहा सव्वे पहीना मे, भवत्तण पदालिता।
विवक्षीणो जातिसंसारो, नत्थि दानि पुनरभवो॥

(धेरगा० ३४१-३४४, नदीकसप्तधेरगाथा)

- मेरे सारे मोह नष्ट हो गये हैं। भव-चूणा विदीर्ण हो गयी है। भव-संसारण समाप्त हो गया है। अब मेरे लिए पुनर्जन्म नहीं है।

मिथ्या मान्यताओं और कर्मकांडों के जंगल से निकल कर अपने भाई की भाँति नदी काश्यप भी कृत-कृत्य हुआ, भवमुक्त हुआ, अरहंत हुआ।

संगारव

कुछ लोगों की मान्यता में अग्नि यज्ञ करना-कारना ही सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण सत्कर्म था। गृह त्याग कर मुक्ति बोध में लग जाने को वे एकांशी पुण्य कर्म मानते थे। संगारव ब्राह्मण उनमें से एक था। वह भगवान के पास आया, तो उसने यही प्रश्न उठाया। उसने कहा - हम ब्राह्मण यज्ञ करते भी हैं, कराते भी हैं। हम अनेक लोगों के भले का काम करते हैं या यों कहें, हम अनेक व्यक्तियों के पुण्यलाभ के मार्ग का अनुगमन करते हैं, परंतु जो लोग घर-बार छोड़ कर प्रव्रजित होते हैं, वे केवल अपना ही दमन-शमन करते हैं, अपनी ही मुक्ति के काम में रत रहते हैं। वे अकेले ही परिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं। अतः प्रव्रजित होना केवल एक व्यक्ति के लाभ का मार्ग है या यों कहें, वह एक शरीर वाला पुण्य मार्ग है, एकांगी पुण्य-मार्ग है; जबकि हमारा अनेकांगी पुण्य-मार्ग है।

उसकी इस मिथ्या मान्यता का खंडन करते हुए भगवान ने उसे समझाया कि कोई एक व्यक्ति अपने श्रम द्वारा शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, तथागत हो जाता है, तो यह लाभ वह अपने तक सीमित नहीं रखता। वड़े करण चित्त से उसे वांटता है। जिस मार्ग पर चल कर वह स्वयं विद्याचरणसंपन्न हुआ, उसी मार्ग को आख्यात करता है। उस पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित करता है। तथागत की देशना के अनुसार अनेक लोग आचरण करते हैं और यहीं इसी जीवन में अपना कल्याण साध लेते हैं। ऐसे लोग -

तानि यो पन होन्ति अनेकानिपि सतानि अनेकानिपि सहस्रानि अनेकानिपि सत्तसहस्रानि।

(अ० नि० १.३.६१, सङ्गारवयुत्त)

- अनेक सौ भी होते हैं, अनेक सहस्र भी होते हैं, अनेक लाख भी होते हैं।

यह सुन कर ब्राह्मण संगारव ने स्वीकार किया कि प्रव्रज्या का पथ भी एकांशी नहीं, बल्कि अनेक व्यक्तियों के कल्याण के लिए अनेकांशी पुण्य पथ है। तब पास बैठे आनंद ने संगारव से पूछ लिया - यज्ञ और प्रव्रज्या इन दोनों में कौन-सा मार्ग कम खर्चीला है, कम झंझटिया है और अधिक फल देने वाला है, अधिक परिणाम देने वाला है? संगारव समझते हुए भी इस प्रश्न का उत्तर टालने लगा, तब भगवान ने समझाया कि प्रव्रज्या-मार्ग पर चलने में तीन प्रकार के प्रातिहार्य (असाधारण ऋद्धियों) प्राप्त होते हैं। जैसे कि -

(१) ऋद्धि प्रातिहार्य - ऋद्धि के बल पर अनेक प्रकार के चमत्कारों का अनुभव करता है। जैसे एक से अनेक और अनेक से पुनः एक होना। अंतर्धान होना, प्रकट होना, आकाश में उड़ना, पानी पर चलना, जमीन में डुबकी लगाना आदि-आदि।

(२) देशना प्रातिहार्य - ऐसी सिद्धि प्राप्त करता है जिससे परचित्त ज्ञान उपजता है और दूसरे के चित्त में जो विचार चलता है, उसे प्रकाशित कर दे सकता है।

(३) अनुशासनी प्रातिहार्य - धर्म की ऐसी कल्याणी शिक्षा देने की क्षमता प्राप्त करता है कि चिंतन-मनन के स्तर पर ही नहीं बल्कि व्यवहार के

स्तर पर जो करणीय है उसे करने की और जो अकरणीय है, उसे न करने की प्रेरणा देता है, उसका उचित मार्गनिर्देशन करता है।

संगारव ने इस तीसरी ऋद्धि को अधिक कल्याणकारिणी माना और तब उसने पूछा कि हे गौतम, क्या आप गौतम के अतिरिक्त कोई दूसरा भिक्षु भी ऐसा है, जो इन तीनों प्रातिहार्यों से संपन्न है?

तब भगवान ने इसका उत्तर देते हुए बताया -

न यो, ब्राह्मण, एकंयेव सत्तं, न द्वे सत्तानि, न तीणि सत्तानि, न चत्तारि सत्तानि, न पञ्च सत्तानि, अथ यो भिय्योव, ये भिक्खू इमेहि तीहि पाटिहारियेहि सम्मज्जागताति।

- हे ब्राह्मण, न केवल एक सौ, न दो सौ, न तीन सौ, न चार सौ, न पांच सौ बल्कि इससे भी कहीं अधिक ऐसे भिक्षु हैं, जो इन प्रातिहार्यों से संपन्न हैं।

यह सुन कर संगारव ने पुनः प्रश्न किया कि ऐसे ऋद्धिमान भिक्षु कहां देखे जा सकते हैं? वे कहां विहार करते हैं?

उस समय भगवान एक विशाल भिक्षु संघ के साथ चारिका कर रहे थे।

उन्होंने कहा -

इमस्मिंयेव यो, ब्राह्मण, भिक्खुसङ्घे। (अ० नि० १.३.६१, सङ्गारवयुत्त)

- ब्राह्मण, इसी भिक्षु संघ में (उन्हें देखा जा सकता है)।

ब्राह्मण संगारव यह सुन कर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और ऐसी आशुफलदायिनी मंगलमयी शिक्षा का लाभ उठाने के लिए तत्काल भगवान का श्रद्धालु उपासक बन गया।

वत्सगोत्र (वच्छगोत्र)

उन दिनों लोगों में यह अंध-विश्वास फैल हुआ था कि भिन्न-भिन्न कर्मकांड अथवा उपक्रमों के साधन द्वारा मरणोपरांत विशुद्धि यानी विमुक्ति प्राप्त होती है। अनेक यह नहीं जानते थे कि ऐसी भी कोई विद्या है जो यहीं इसी जीवन में विमुक्ति रस चखाती है और इसके अभ्यास द्वारा अनेक लोगों

ने विमुक्ति रस चखा भी है। वल्लभोन्न नामक एक ऐसा ही भ्रात व्यक्ति भगवान के पास आया और उसने भगवान की शिक्षा के व्यापक प्रसार पर अपना अज्ञान प्रकट किया। तब भगवान ने उसे समझाया -

एक नहीं, सौ नहीं, दो सौ नहीं, तीन सौ नहीं, चार सौ नहीं, पांच सौ नहीं बल्कि उससे भी कहीं अधिक भिक्षु उनकी शिक्षा का अनुगमन कर मुक्त अरहंत अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं।

इसी प्रकार पांच सौ से भी कहीं अधिक भिक्षुणियां मुक्त अरहंत अवस्था को प्राप्त कर चुकी हैं।

पांच सौ से कहीं अधिक धवल वस्त्रधारी गृही उपासक अनागामी अवस्था प्राप्त कर चुके हैं। वे अब इस कामलोक में पुनः जन्म लेनेवाले नहीं हैं।

पांच सौ से कहीं अधिक धवल वस्त्रधारिणी गृही उपासिकाएं अनागामी अवस्था प्राप्त कर चुकी हैं। वे अब इस कामलोक में पुनः जन्म लेनेवाली नहीं हैं।

पांच सौ से कहीं अधिक धवल वस्त्रधारी गृही उपासक सकदागामी या स्रोतापन्न हैं। वे (मुक्ति के स्रोत में पड़ गये हैं; स्वयं निर्वाण का साक्षात्कार कर चुके हैं, अतः) सद्धर्म के प्रति अत्यंत श्रद्धावान हैं।

और पांच सौ से कहीं अधिक धवल वस्त्रधारिणी उपासिकाएं हैं, जो सकदागामी हैं या स्रोतापन्न हैं। वे (मुक्ति के स्रोत में पड़ गयी हैं; स्वयं निर्वाण का साक्षात्कार कर चुकी हैं, अतः) सद्धर्म के प्रति अत्यंत श्रद्धावान हैं।

यह सुन कर वत्सगीत्र को विश्वास हुआ कि भगवान की शिक्षा सर्व प्रकार से परिपूर्ण है। इससे केवल शास्ता ही नहीं बल्कि उनके लाघों श्रावक भी लाभान्वित हुए हैं। इस प्रेरणा से प्रेरित होकर उसने भगवान की शरण ग्रहण की और स्वयं प्रव्रजित होकर, उनसे विपश्यना साधना सीख कर, उसका निरंतर अभ्यास करते हुए अचिरकाल में ही कृत-कृत्य हुआ, मुक्त अवस्था प्राप्त कर अरहंत हुआ।

अपनी मुक्ति के उद्धार प्रकट करते हुए वत्सगीत्र ने कहा -
परिचिण्णो मे भगवा, परिचिण्णो मे युगन्तो।

(म० नि० २:३००, मद्रवच्छुत्त)

- मैंने भगवान की महानता को पहचान लिया है, मैंने युगन्त की महानता को पहचान लिया है।

जिस साधना का अभ्यास कर अकेला शास्ता ही मुक्त हो, वह लोकमंगलकारी कैसे होगी? भगवान द्वारा सिखायी हुई साधना केवल उनकी ही नहीं बल्कि उनके जीवनकाल में ही अनेकों की मुक्ति का कारण बनी। अन्य अनेक प्रसंगों में भी भगवान ने साधना-फल प्राप्त अनेक श्रावकों की संख्या गिनायी है।

आयुष्मान नंदक की शिष्याएं

आयुष्मान नंदक की शिष्याओं के बारे में एक बार भगवान ने वह घोषणा की -

तासं, भिक्खवे, पब्बवं भिक्खुनिसत्तानं या पच्छिमिका भिक्खुनी सा सोतापन्ना अवनिपातधम्मा नियता सम्मोधिपरायणा।

(म० नि० ३:४१५, नन्दकोवादसुत्त)

- भिक्षुओं, उन पांच सौ भिक्षुणियों में से जो सबसे पिछड़ी है, वह भी स्रोतापन्न है, अधोगति से विमुक्त है, निर्वाण नियत है, संवोधिपरायण है।

पांच सौ भिक्षु

एक बार भगवान पांच सौ भिक्षुओं के संघ के साथ विहार कर रहे थे। तब किसी प्रसंगवश उन्होंने आनंद से कहा -

इमेसं हि, आनन्द, पब्बवं भिक्खुसत्तानं यो पच्छिमको भिक्खु; सो सोतापन्नो अवनिपातधम्मो नियतो सम्मोधिपरायणोति।

(शी० नि० २:२१७, महापरिनिव्यानसुत्त)

- आनंद, इन पांच सौ भिक्षुओं में से जो सबसे पिछड़ा है, वह भी श्रोतापन्न है, अयोगाति से विमुक्त है, निर्वाण नियत है, संवीधपरायण है।

अनेक अरहंत

ऐसा ही एक प्रसंग हम और देखते हैं। उन दिनों भगवान राजगृह के कलंदकनिवाप में विहार कर रहे थे। प्रातः गोचरी के लिए जाने के पूर्व समीप के मोरनिवाप में जा निकले। वह सकुलुदायी का परिव्राजकाराम था। सकुलुदायी ने सम्मान के साथ भगवान को ऊंचे आसन पर बिठाया और स्वयं नीचे आसन पर बैठ कर उनसे वार्तालाप करने लगा।

सकुलुदायी ने इस बात की प्रशंसा की कि भगवान का श्रावक संघ अत्यंत अनुशासित है और भगवान के प्रति अत्यंत श्रद्धालु है। यह भगवान जैसे शास्ता की महानता के कारण ही है। भगवान ने उसे समझाया कि संघ के अनुशासित होने का प्रमुख कारण यह है कि भगवान स्वयं अनुशासन का जीवन जीते हैं और उनकी श्रद्धा का प्रमुख कारण है भगवान द्वारा दी गयी धर्माशिक्षा। उन्होंने इसे विस्तार से समझाया। यह चर्चा समाप्त करते हुए भगवान ने कहा -

न खो पनाहं, उदायि, सावकेसु अनुसासनि पच्चासीसामि।

- उदायि, मैं श्रावकों में अनुशासन की आकांक्षा नहीं करता।

अब्जदत्थु ममयेव सावका अनुसासनि पच्चासीसामि।

(म० नि० २.२४७, महासकुलुदायिसुत्त)

- बल्कि श्रावक मेरे ही अनुशासन का इंतजार करते हैं और वे उसे इसी प्रकार दोहराते हैं।

शास्ता स्वयं अनुशासित जीवन नहीं जीयेगा तो श्रावकों को किस बलबूते पर अनुशासित कर सकेगा भला!

और फिर शिक्षा भी ऐसी गंभीर दी जाती थी कि जिसका पालन करने वाला व्यक्ति शास्ता जैसी जीवनमुक्त अवस्था स्वयं प्राप्त कर लेता था और स्वभावतः अनुशासित हो जाता था। इस संदर्भ में भगवान ने कहा -

तत्र च पन मे सावका वह् अभिज्जावोसानपारमिप्पत्ता विहरन्ति।

(म० नि० २.२४७, महासकुलुदायिसुत्त)

- वहां इस धर्माशिक्षा में मेरे बहुत से श्रावक अभिज्जावोसान हैं, अग्निज्ञा पारमी प्राप्त कर विहार करते हैं।

यह भव-मुक्त अरहंतों की अवस्था है। इस अवस्था तक पहुँचे हुए व्यक्ति को सायास अनुशासित नहीं होना पड़ता। वह स्वभाव से ही अनायास अनुशासित जीवन जीता है। यही पुरातन आर्य परंपरा है। भगवान इसी पुरातन आर्य परंपरा वाले आर्य-धर्म को पुनः संस्थापित किया चाहते थे। सारा भारतीय समाज निकम्मी, निरर्थक दार्शनिक मान्यताओं में जलझ गया था। कर्मकांडों में जकड़ गया था। विपरीत जातिवाद में आकंठ जलझ गया था। कर्मकांडों में जकड़ गया था। विपरीत जातिवाद में आकंठ जूझ गया था। शुद्ध धर्म से पृथक पड़ गया था। उसे पुनः धर्म के मार्ग पर आलूढ़ करना था, प्रतिष्ठित करना था। ब्राह्मण वर्ग बहुत शिक्षित होने के कारण समाज का अग्रणी था और यही वर्ग धर्मच्युत हुए जा रहा था। उसके पतन से सारे समाज का पतन हो रहा था। उसके उत्थान में सारे समाज का उत्थान समाया हुआ था। उन्हें सही मार्ग पर आलूढ़ किए बिना समाज के अन्य वर्गों का उत्थान कठिन था, क्योंकि वे ही समाज का नेतृत्व करते थे। अतः उन भटके हुएों को सही मार्ग दिखाना आवश्यक था। भगवान ने अत्यंत करुण चित्त से यही किया।

भगवान के इस कुशल अभियान से अनेक लोगों का कल्याण हुआ, उनकी धर्म शिक्षा से अनेक लोग लाभान्वित हुए। परंतु कुछ ऐसे लोग भी थे, जो इस शिक्षा से कुपित होते थे और अपना कोप भगवान की निंदा करके प्रकट करते थे।

सुभ माणवक

एक बार तोदेय्य पुत्र सुभ माणवक श्रावस्ती के जेतवन विहार में भगवान से मिलने आया। उसने भगवान से कहा - ब्राह्मण ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ ही परमार्थ सत्य का परम ज्ञान प्राप्त कर सकता है, प्रव्रजित नहीं। अधिकतर ब्राह्मण गृहस्थ थे जबकि सभी श्रमण प्रव्रजित थे।

भगवान ने उसे समझाया कि शुद्ध धर्म के मार्ग पर चलें तो दोनों ही उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। अशुद्ध मार्ग पर चलें, तो दोनों ही प्राप्त नहीं कर सकते।

तदनंतर शुभ भाणवक ने कहा कि सत्य, तप, ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय और त्याग, इन पांच धर्मों का ब्राह्मण प्रज्ञापन करते हैं।

भगवान ने पूछ लिया कि क्या वे इन पांचों का स्वयं अनुभव करके इनके शुभ फलों का प्रज्ञापन करते हैं?

शुभ को उत्तर देना पड़ा कि ऐसा तो नहीं है।

इस पर भगवान ने फिर पूछा कि क्या उनके पुरखों ने भी इस बात का दावा किया था कि वे स्वयं अनुभव करके ही इसका शुभ फल प्रज्ञापित करते हैं?

शुभ के पास इसका भी नकारात्मक ही उत्तर था। इस उत्तर को सुन कर भगवान ने कहा कि यह तो अध-वेणी परंपरा हुई; अधों की कतार हुई जिसमें न आगे वाला, न बीच वाला और न पीछे वाला ही देख पाता है। जिस सव्यार्थ को किसी ने देखा नहीं, उसे अपनी अनुभूति पर उतारा नहीं, उसका कोई कैसे प्रज्ञापन कर सकता है?

यह सुन कर शुभ भाणवक चिढ़ उठा, क्रुपित हो उठा, खिसिया उठा और नाराज होकर यह मान बैठा कि -

रमणो गौतमो पाभितो भविरसति - श्रमण गौतम पापी है।

(१० नि० २.४६, शुभसुत)

और फिर अपना क्षोप प्रकट करता हुआ कह उठा कि -

उत्पकट्टा के शुभगवान का रचणी ब्राह्मण औपमन्यव पीकस्राति ऐसा मानता है कि लोग उत्तर-मनुष्य-धर्म धानी अलौकिक भक्ति और निर्वाण की अनुभूति का मिथ्या दावा करते हैं। यह अवस्था किसी को प्राप्त नहीं है।

इस पर भगवान ने पूछ लिया कि क्या औपमन्यव पीकस्राति सभी श्रमण ब्राह्मणों के चित्त की बात जान गया है?

इसके उत्तर में शुभ भाणवक को कहना पड़ा कि वह अपनी दासी पुर्णिमा के मन की बात भी नहीं जान सकता। सभी श्रमण ब्राह्मणों के मन की बात वह भला क्या जाने!

गरज यह कि अनेक लोग भगवान की महानता को समझते हुए भी अपने हीन भाव के कारण खिसिया कर ऐसी बातें कह जाते थे। भगवान अपने अनुभव को महत्त्व देते थे। लोग परंपरागत मान्यता की सुनी-सुनायी बातों पर केवल चर्चा करने को महत्त्व देते थे। जब यह तथ्य सामने आता तब वे खिसिया उठते थे।

जानुस्सोणि ब्राह्मण

इसी प्रकार खिसियाया हुआ जानुस्सोणि ब्राह्मण भगवान पर आक्षेप करता हुआ बोल उठा -

भवप्पि नो गौतमो ब्रह्मचारी पटिजानाति।

- क्या आप गौतम भी आपको ब्रह्मचारी मानते हैं?

इसके उत्तर में भगवान ने सहज भाव से कहा -

अहं हि, ब्राह्मण, अखण्डं अचिदं असवलं अकम्मासं परिपुण्णं परिसुद्धं

ब्रह्मचरियं चरामि। (अ० नि० २.७५०, मेहुत्तुत्त)

- हे ब्राह्मण, मैं अखंडित, अछिद्र, निर्दोष, निष्कलंक, परिपूर्ण और परिशुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ।

ऐसी और इस जैसी अनेक बातों का सामना करते हुए भी भगवान अविवलित रह कर करुण चित्त से लोक कल्याण में लगे रहे।

श्रामण्य ब्राह्मण्य की पुनर्स्थापना

भगवान का लक्ष्य स्पष्ट था। ब्राह्मणों ने अपना ब्राह्मण्य खो दिया था। उनको पुनः ब्राह्मण्य में स्थापित करना था। श्रमणों ने अपना श्रामण्य खो दिया था। उनको पुनः श्रामण्य में स्थापित करना था। भगवान ने समझाया कि -

यतो धो, कस्य, भिक्षु अवेरं अद्याप्यं मेतचितं भवेति,

- हे काश्यप, जब भिक्षु वैर और द्रोह छोड़ कर मैत्री भावना करता है, आत्मानस्य ध्या अनासवं वेतोविभूतिं पज्याविभूतिं दिद्वे धम्मे अभिज्ञा सच्छिकत्वा जपसम्पन्न विवर्ति।

- तब चित्त मलों के क्षय होने से चित्त की निर्मलता से प्राप्त विभुक्ति और प्रज्ञा से प्राप्त हुई विभुक्ति को इसी जीवन में स्वयं जानकर, साक्षात्कार कर, विहार करता है।

अयं बुच्चति, कस्य, भिक्षु सम्पणो इतिपे ब्राह्मणो इतिपि।

- हे काश्यप, वस्तुतः वही भिक्षु श्रमण कहलाता है, ब्राह्मण कहलाने है।

उन दिनों ब्राह्मण अथवा श्रमण कहलाने वाले अधिकतर लोग इस व्याख्या से बहुत दूर पड़ गये थे। धर्म को इस तरह व्याख्या के अनुसार वे ब्राह्मण अथवा श्रमण कहलाने योग्य नहीं थे। भगवान ने समझाया -

तस्स चायं सीलसम्पदा चित्तसम्पदा पज्जालम्पदा अभविता होति असच्छिकत्ता,

- वह जो सीलसंपदा, ध्यानसंपदा और प्रज्ञासंपदा को भावना नहीं करता, उनका साक्षात्कार नहीं करता।

अथ धो तो आकाव सामज्जा आकाव ब्रह्मज्जा।

(दी० नि० १:३२६, महासंहानसमुत्त)

- वह श्रामण्य से दूर है, वह ब्राह्मण्य में दूर है।

श्रमण का श्रामण्य इसी में है कि वह सुशील हो, ध्यानी हो, स्थितप्रज्ञ हो। ब्राह्मण का ब्राह्मण्य भी इसी में है कि वह सुशील हो, ध्यानी हो, स्थितप्रज्ञ हो। श्रमण श्रामण्य में स्थापित हो, ब्राह्मण ब्राह्मण्य में स्थापित हो; भगवान को यही अभीष्ट था और वे अत्यन्त कल्याण से इसी दिशा में प्रयत्नशील रहे।

अधिकतर ब्राह्मण सही ब्राह्मणत्व से बहुत दूर थे। तीनों वेदों का पाठ करने के कारण वह अपने आपको त्रैविद्य मानते थे और इसी कारण अपने आपको महान मानते थे। वे नाना प्रकार के कर्मकांडों में उलझे थे। सही ब्राह्मण बनाने वाले धर्म वे छोड़ चुके थे। इसी ओर संकेत करते हुए किसी एक प्रसंग में भगवान ने कहा -

तेविज्जा ब्राह्मणा वे धम्मा ब्राह्मणकारा ते धम्मे पहाय वत्तमाना,

- त्रैविद्य ब्राह्मण, जो ब्राह्मण बनाने वाले धर्म हैं, उन्हें छोड़ कर,

वे धम्मा अब्राह्मणकारा ते धम्मे समादाय वत्तमाना एवमाहं।

- जो अब्राह्मण बनाने वाले धर्म हैं, उनसे युक्त होते हुए कहते हैं -

इत्थमरूयाम, सोममरूयाम, वरुणमरूयाम, ईसानमरूयाम, पद्मपतिमरूयाम, ब्रह्ममरूयाम, महिहिमरूयाम, यममरूयाम।

(दी० नि० १:५४४, तेविज्जसुत्त)

- हम इंद्र का आह्वान करते हैं, सोम का, वरुण का, ईशान का, प्रजापति का, ब्रह्मा का, महर्षि का, यम का आह्वान करते हैं।

आह्वान करने मात्र से इन देव ब्रह्माओं की प्राप्ति कैसे हो सकती है भला? भगवान ने समझाया कि जैसे कोई नदी के इस तट पर खड़ा हो और परले तट को आह्वान करे - ऐ नदी के परले तट, तू यहां आजा। तो क्या आह्वान करने मात्र से परला तट इस तट पर खड़े व्यक्ति के पास चला आयेगा? परले तट का दर्शन करना हो तो नदी को स्वयं पार करना होता है। परंतु पार कैसे करे? इस तट वाले जिस व्यक्ति के हाथ पीछे की ओर संकल से और किसी मजबूत खूंटे से बँधे हों, वह पार कैसे पहुँचेगा? यानी जो व्यक्ति विकारों से बँधा हो, वह ब्रह्मा से कैसे मिल पायेगा भला? जो व्यक्ति इसी तट पर कपड़े से शरीर और मुँह ढक कर सोया हो, वह परले तट तक कैसे पहुँच पायेगा भला? यानी जो व्यक्ति पांचों नीवरणों से आवृत हो, आवद्ध हो, वह आवरणहीन ब्रह्मा को साक्षात् कैसे देख सकेगा भला?

ब्रह्मा अपरिग्रही है और जो ब्राह्मण परिग्रही हैं वे ब्रह्मा के समीप कैसे पहुँच सकते हैं? ब्रह्मा वीतराग है, वीतद्वेष है, वीतक्लेश है। जो ब्राह्मण रागायुक्त हैं, द्वेषयुक्त हैं, क्लेशयुक्त हैं उनका ब्रह्मा से कैसे मिलाप हो सकता है? ऐसे किसी ब्राह्मण के लिए या यों कहें, ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए ब्रह्मा की सलोकता यानी उसके साथ मेल होना संभव नहीं है।

उन दिनों भगवान ने त्रैविद्य ब्राह्मणों के बारे में कहा कि वे मार्ग से भटक कर विपत्ति को प्राप्त हो गये हैं। वे मानो सूखे में तैरने का प्रयत्न कर रहे हैं।

इदं तेविज्जानं ब्राह्मणानं तेविज्जाइरिणत्तिपि बुच्चति, तेविज्जाविचनत्तिपि बुच्चति, तेविज्जाव्यसनत्तिपि बुच्चति।

(दी० नि० १.५५२, तैविज्जसुत)

इन त्रैविद्य ब्राह्मणों की त्रिविद्या को वीरान कांसार भी कह सकते हैं, निर्जन वन भी कह सकते हैं, दुर्भाग्य भी कह सकते हैं।

ब्रह्म सलोकता

एक बार वासिष्ठ और भारद्वाज भगवान से मिलने आये। वासिष्ठ आचार्य पौष्करसाति का शिष्य था और भारद्वाज आचार्य तारक्ष का। उनका कहना था कि ब्रह्मलोक तक पहुँचने के लिए ऐतरेय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, छांदोग्य ब्राह्मण, छंदावा ब्राह्मण, ब्रह्मवर्च ब्राह्मण आदि अलग-अलग ब्राह्मण अलग-अलग मार्ग बताते हैं। परंतु भारद्वाज का दावा था कि उसके गुरु तारक्ष की जो मान्यता है, वही मार्ग सीधा और गंतव्य तक शीघ्र पहुँचाने वाला है, जबकि वासिष्ठ का दावा था कि उसके गुरु पौष्करसाति की जो मान्यता है, वही मार्ग सीधा और शीघ्र पहुँचाने वाला है।

उनको बात सुन कर भगवान ने पूछ लिया कि क्या इनमें से किसी भी मार्ग को अपना कर, आज के त्रैविद्य ब्राह्मणों में से किसी एक ने भी ब्रह्मा को अपनी आंखों से देख लिया है?

दोनों ने कहा - नहीं, हे गौतम, ऐसा दावा तो कोई नहीं करता।

भगवान ने फिर पूछा कि क्या इन आचार्य, प्राचार्यों की सात पीढ़ी तक भी किसी ने ब्रह्मा को अपनी आंखों से देख लेने का दावा किया है?

उत्तर था - नहीं, हे गौतम।

इस पर भगवान ने फिर पूछा कि इन त्रैविद्य ब्राह्मणों के पुरातन पूर्वज - अष्टक, वामक, वामदेव, विश्वामित्र, यमदग्नि, अंगीरस, भारद्वाज, वसिष्ठ, काश्यप और भृगु - जिनके गीतों का अनुगान आज के ब्राह्मण करते हैं, जिनके भाषित वचनों का अनुवाचन करते हैं, क्या उन्होंने भी यह दावा किया था कि जो ब्रह्मा है, उसे हम जानते हैं, उसे हमने देखा है?

उत्तर मिला - नहीं, हे गौतम।

इस पर भगवान ने कहा - कैसी विचित्र स्थिति है! कैसी विडंबना है! जिसे स्वयं न देखा, न जाना उस तक पहुँचने का मार्ग उपदेशते हैं। यह तो अंध-वेणी परंपरा हुई। जैसे अंधों की पांति एक दूसरे से जुड़ी हो। न आगे वाला देख सकता है, न बीच वाला, न पीछे वाला। जिस चांद-सूरज को सब देखते हैं, वहां तक भी पहुँचने का मार्ग नहीं जानते। तो जिस ब्रह्मा को और ब्रह्मलोक को देखा ही नहीं, वहां तक पहुँचने का मार्ग ये कैसे बताते हैं भला?

जैसे कोई व्यक्ति किसी देश की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी को प्राप्त करने की कामना करता है, परंतु यह भी नहीं जानता कि वह कौन है। क्षत्रियाणी है या ब्राह्मणी? वैश्याणी है या शूद्राणी? यह भी नहीं जानता कि उसका क्या नाम है, क्या गोत्र है। यह भी नहीं जानता कि वह लंबी है या मझौली है, या नाटी। गोरी है या सांवली? जिसे जानता नहीं, जिसे कभी देखा नहीं, उसे प्राप्त करने की कामना करता है तो यह अत्यंत हास्यास्पद बात ही होगी।

जैसे कोई व्यक्ति चौराहे पर आकर किसी महल पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाना चाहता हो, परंतु यह भी नहीं जानता कि वह महल कौन सा है। कैसा है? पूर्व दिशा में है कि पश्चिम दिशा में? उत्तर दिशा में है कि दक्षिण दिशा में? वह ऊँचा है, नीचा या मझौला? जिसे कभी देखा नहीं,

जिसे कभी जाना नहीं, उस महल तक पहुँचने के लिए सीढ़ियां बना रहा हो, तो यह अत्यंत हास्यास्पद बात ही होगी।

यह सुन कर उन ब्राह्मण युवकों ने भगवान से पूछा कि क्या आप ब्रह्मलोक तक जाने का मार्ग बता सकते हैं?

भगवान ने उत्तर दिया - किसी गांव का व्यक्ति पड़ोसी गांव में बार-बार आता-जाता हो, उससे कोई पूछे कि पड़ोसी गांव जाने का रास्ता कौन सा है, तो उत्तर देने में उससे देर हो सकती है या भूल हो सकती है, परंतु मुझसे कोई ब्रह्मलोक तक जाने का मार्ग पूछे तो उसे वताने में न मुझसे देर हो सकती है, न भूल।

ब्रह्मनज्याहं वासेहं, पजानामि ब्रह्मलोकञ्च, ब्रह्मलोकामिनिज्य पतिपदं।

- हे वासिष्ठ, मैं ब्रह्मा को जानता हूँ, ब्रह्मलोक को जानता हूँ और ब्रह्मलोक जाने का मार्ग जानता हूँ।

यथा पतिपत्रो च ब्रह्मलोकं उपपत्रो, तज्य पजानामि।

(श्री० नि० १.५५४, तैत्तिर्यसुक्त)

- जिस पर आरुढ़ होकर कोई व्यक्ति ब्रह्मलोक में उत्पन्न होता है, उस मार्ग को भी जानता हूँ।

यह सुन कर वासिष्ठ माणवक बहुत प्रभावित हुआ और उसने कहा कि आप हमें ब्रह्मा की सलोकता (साविध्य) का मार्ग बतायें, ब्रह्मा तक पहुँच सकने का मार्ग बतायें?

उत्तुमुतु भवं गेत्तमो ब्राह्मणि पत्रं।

(श्री० नि० १.५५५, तैत्तिर्यसुक्त)

- हे गौतम, आप हम ब्राह्मणिक प्रजा का उद्धार करें।

तब भगवान ने इस सर्वव्यापार समझाया। एक व्यक्ति तथ्यागत की शरण आता है, शीघ्र-संपन्न होकर प्रायों गोचरण दूर करता है। इसमें उसका चित्त प्रमूर्छित होता है, प्रीति से भरता है। उसका शरीर स्थिर होता है, शांत होता है। वह सुख अनुभव करता हुआ चित्त को एकाग्र कर लेता है। ऐसा व्यक्ति द्रोहार्हित चित्त से भैरी भावना का अभ्यास करता है, भैरी की विपुल वनता है, अर्धार्धमत्त वनता है और उसी भैरी चित्त में प्रांन लोकों

को स्पर्श करता है। यह ब्रह्माओं की सलोकता का मार्ग है। ब्रह्मलोक तक पहुँचाने वाला मार्ग है।

यह व्यक्ति इसी प्रकार अपरिमित करुणा का, अपरिमित मुद्रिता का, अपरिमित उपेक्षा का अभ्यास करता है। इस प्रकार चारों ब्रह्म-विहारों का अभ्यास परिपूर्ण करता है। यह ब्रह्माओं की सलोकता का मार्ग है। ब्रह्मलोक तक पहुँचाने वाला मार्ग है।

ऐसे व्यक्ति का चित्त वैर, द्वेष और क्लेश से मुक्त होता है। ब्रह्मा का चित्त भी वैर, द्वेष और क्लेश से मुक्त है। ऐसा व्यक्ति वशवर्ती (अक्तिशाली) होता है, ब्रह्मा भी वशवर्ती है। ऐसा व्यक्ति अपरिग्रही होता है, ब्रह्मा भी अपरिग्रही है। ऐसे व्यक्ति की ब्रह्मा से समानता होती है, मेल होता है।

सो ते अपरिग्रहो भिक्खु - ऐसा अपरिग्रही भिक्षु,

कायस्स भेदा परं मरणा - काया छोड़ कर मरने पर,

अपरिग्रहस्स ब्रह्मनो सहव्यूपागो भविससिति।

- अपरिग्रही ब्रह्मा की सलोकता को, साविध्य को प्राप्त होगा,

वन्नमते विज्जति - इसकी संभावना है। (श्री० नि० १.५५७, तैत्तिर्यसुक्त)

जातीयता का मिथ्या अभिमान

भगवान के इन्हीं उपदेशों की गुंज हमें परवर्ती संतों की धर्मवाणी में सुनायी देती है, जब संत नानकदेव कहते हैं -

जाति का गरव न करीअहु कोई।
ब्रह्म विन्दे (जाने) सो ब्राह्मण होई॥

परंतु जिन्हें अपनी जाति और वर्ण की उच्चता का मिथ्या अभिमान हो, वे ब्रह्मविहार का अभ्यास क्यों करेंगे? अभ्यास नहीं करेंगे तो ब्रह्मा की सलोकता कैसे प्राप्त करेंगे? जो अभ्यास करेगा वह प्राप्त कर ही लेगा, भले वह किसी जाति का हो। उनके पास नये-नये प्रव्रजित हुए वासिष्ठ और भारद्वाज ब्राह्मणों को भगवान ने यही समझाया -

चारों वर्णों में कोई दुःशील, दुष्कर्मी होते हैं, कोई सुशील, सत्कर्मी। चारों वर्णों में अच्छे-बुरे लोग होते हैं। चारों वर्णों में से किसी भी वर्ण का व्यक्ति यदि दुष्कर्मी है तो निन्दनीय है, यदि सत्कर्मी है तो प्रशंसनीय है।

इमेसं हि, वासेह, चतुन्नं वण्णानं यो होति भिक्खु अरहं वीणासवो...

- वासिष्ठ, इन्होंने चार वर्णों में से कोई व्यक्ति घर-बार छोड़, भिक्षु होकर अरहंत क्षीणाश्रव होता है...

सो नेसं अणमवखायति - वह उन सब में अग्र कहलाता है।

धम्मोनेव, नो अधम्मेन - धर्म से ही, अधर्म से नहीं।

धम्मो हि, वासेह, तेहो जनेत्तस्मि, दिट्ठे वेव धम्मो अभिसम्प्रायज्ज।

(दी० नि० ३.११६, अणज्जसुत्त)

- लोगों में धर्म ही श्रेष्ठ है, इस लोक में भी और परलोक में भी। जाति के मद में अंधे हुए लोग इस सत्कार्य को नहीं समझ पाते थे, तो अपनी ही हानि करते थे। भगवान विद्यासंपन्न थे यानी प्रज्ञासंपन्न थे। अतः इस सत्कार्य को खूब समझते थे। भगवान चरणसंपन्न थे यानी करुणासंपन्न थे। अतः करुण भाव से उनका उद्धार किया चाहते थे। जो जो समझदार थे, वे इस बात को बड़ी जल्दी समझ जाते थे कि -

कम्मं विज्जा च धम्मो च, सीलं जीवितमुत्तमं।

एतेन मच्चा सुञ्चन्ति, न गोतेन धनेन वा॥

(म० नि० ३.३८७, अनाप्रापिण्डिकोवादसुत्त)

- कर्म, विद्या, धर्म और शीलसंपन्न उत्तम जीवन - इनसे मरणशील मनुष्य शुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, न कि गोत्र से या धन से।

परंतु अनेक लोग ऐसे भी थे, जो इस सत्कार्य को जग भी महत्त्व नहीं देते थे। वे अपनी परंपरागत मान्यताओं से बुरी तरह आवद्ध थे, जकड़े हुए थे। उनका कथन था -

यदिदं भो, गोतम, ब्राह्मणानं पोराणं मत्तपदं इतिहिहिपरम्पराय पिटकसम्पदाय, तत्थ च ब्राह्मणा एकंसेन निट्ठं गच्छन्ति -

- हे गौतम, ब्राह्मणों का यह जो पुराना मंत्रपद है, उस परंपरा के धर्मग्रंथ संपदा में ब्राह्मणों की एकनिष्ठ मान्यता है और वह यह कि -

इदमेव सत्त्वं मोघमज्जं - यही सच है और सब झूठ।

(म० नि० २.४२७, चट्ठीसुत्त)

प्रत्यक्ष की अनुभूति उनमें से किसी एक को भी नहीं थी। परंतु अपने परंपरागत ग्रंथों के प्रति ऐसा अंध-विश्वास था कि कोई बात कितनी भी न्यायसंगत क्यों न हो, वे उसे स्वीकारने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। हमारी परंपरागत मान्यता ही सत्य है और सब मिथ्या है, इस अंध-विश्वास में ही वे जकड़े रहते थे।

उनमें से जो भगवान के समीप आ गये और उनकी जीवनचर्या से परिचित हो गये, वे तो यह कह ही उठते थे -

सुत्तं भंतं, भन्ते, ब्रह्मा मेत्ताविहारी - भंते, मैंने सुना है कि ब्रह्मा मैत्रीविहारी होते हैं।

तं मे इदं, भन्ते, भगवा सक्खिदिट्ठो - भंते, सो मैंने भगवान को साक्षात् देख लिया।

भगवा हि, भन्ते, मेत्ताविहारी - भंते, भगवान ही मैत्रीविहारी हैं।

(म० नि० २.५३, जीवकसुत्त)

ब्राह्मणिक परंपरा सत्य, तप, ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय और त्याग - पांच धर्म मानती थी। भगवान भी इन्हें अच्छा बताते थे, परंतु वे केवल मानने तक ही सीमित न रह कर, उनके धारण करने पर बल देते थे और धारण करना सिखाते थे।

वित्तस्साहं एते परिव्वारो वदापि - यदिदं चित्तं अवें अच्चावज्जं, तत्स भवनाय।

(म० नि० २.४६९, सुभसुत्त)

- मैं इन पांचों की साधना को वैरहित तथा दोषरहित चित्त बनाने वाला परिष्कार कहता हूँ।

लेकिन इन पांच धर्मों का पालन तो को नहीं, केवल पाठ ही को ले क्या लाभ होगा? इनका पालन करने से ही चित वैरागित, द्वेषराहित बनना है और नैमी भावना का अभ्यास करके ही कोई व्यक्ति सही माने में ब्रह्म बनता है, ब्रह्मलोकगामी बनता है। अन्यथा धोषे कर्मकांडों में, धोषों मान्यताओं में ही उलझा रह कर आपनो भी हानि करता है तथा औरों को भी हानि करता है।

ब्राह्मण धनंजानि

हमने देखा राजगृह के तण्डुलपाल द्वार में रहने वाला गृही ब्राह्मण धनंजानि पहली धर्मपरायणा पत्नी के देहांत होने पर दूसरी अधार्मिक पत्नी के दुष्टभाव के कारण शुद्ध सनातन आर्य-धर्म का भार छोड़ कर गलत रास्ते पड़ गया। वह राजा और ब्राह्मण गृहपतियों दोनों को ठगने का काम करने लगा। हम नहीं कह सकते, वह किस प्रकार दोनों को ठगता था। परंतु उसके गुरु भदंत सारिपुत्र ने उसे समझाया -

असि खो, धनञ्जानि, अज्ज्ञेयं हेतुका धम्मिका कमन्ता, येहि सक्का मातापितरो चेव पोसेतुं, न च पापकम्मं कातुं, पुज्जज्ज पटिपदं पटिपज्जितुं।

(प० नि० २, ४४८, धनञ्जानिसुत्त)

- हे धनंजानि, अन्य लाभदायक धार्मिक कर्मांत यानी पेशे होते हैं, जिनसे माता-पिता का (परिवार का) पोषण किया जा सकता है। परंतु पाप-कर्म नहीं करने चाहिये, पुण्य-मार्ग पर ही प्रतिपन्न होना चाहिये।

इससे अनुमान किया जा सकता है कि धर्म के नाम पर उसने ऐसा पेशा अपनाया होगा जो पाप की ओर ले जाने वाला था, पुण्यमय नहीं था।

मिथ्या मान्यताओं और धोषे कर्मकांडों का मार्ग सरल था। आम जनता इसमें उलझी हुई थी। अतः इनके जरिये गलत पेशा अख्तियार कर लोगों को ठगा जा सकता था। परंतु ठगने वाला यह नहीं जान पाता था कि दूसरों को ठगते हुए यह स्वयं अपने आपको भी ठग रहा है। औरों की हानि करते हुए यह अपनी भी हानि ही कर रहा है। सर्वथा क्षीनप्रद गलत

आजीविका अपना कर धनंजानि धर्मच्युत हुआ। यदि सारिपुत्र उसे नहीं बचाते, तो वह अपना इहलोक ही नहीं बिगाड़ता, परलोक भी बिगाड़ता। भगवान ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा -

धम्मेन न वणिं ये।

(उत्ता० ५२, सत्ताट्ठिसुत्त)

- धर्म के नाम पर वाणिज्य-व्यापार न करने लगे, यानी धर्म को रोजी-पेशा न बना ले, धर्म को आजीविका का माध्यम न बना ले।

हमने पहले देखा है कि भगवान स्वयं किसी को पयमयी गाथा गा-सुना कर बदले में उसका भोजन तक स्वीकार नहीं करते थे - गाथाभिगीतं मे अभोजनेयं।

(सं० नि० १, १, १९५, मुत्तिकासुत्त)

वे औरों को भी यही उपदेश देते थे - धम्मेन न वणिं ये।

(उत्ता० ५२, सत्ताट्ठिसुत्त)

परंतु धर्म जिनके लिए व्यवसाय हो गया था, वे लोगों को कर्मकांडों में ही उलझाए रखना चाहते थे।

कर्मकांड

आज की भांति उन दिनों भी अनेक कर्मकांड प्रचलित थे। लोग उन कर्मकांडों से शुद्ध, मुक्त हो जाने की मिथ्या मान्यता मानते थे। पुरोहितवर्ग इन मिथ्या मान्यताओं के भँवर में स्वयं भी डूबा हुआ था, अनेक गृहस्थों को भी डूबो रहा था। उन दिनों जो अनेक कर्मकांड प्रचलित थे, उनमें से एक था नदी-स्नान।

गया काश्यप

इस संबंध में उरुवेल काश्यप के भाई गया काश्यप के उत्तर ध्यान देने योग्य हैं। उसने मुक्ति के रस में कहा -

पहले मैं प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल तीन बार गया की फल्गु नदी में उतरता था। पहले मेरी यह मान्यता थी कि पूर्व जन्मों में मैंने जो पाप किये

है, उन्हें अब नदी स्नान द्वारा ब्रह्मा है। परंतु भगवान के संपर्क में आकर धर्म-मार्ग में दृढ़ता लगी तो -

निश्चयप्रवचनार्थी, निष्कलं पयसो सुवि।
सुखो सुदस्य दयालो, पुनो बृहस्प ओसो।

(इति ३६८, गायकर्मप्रवचनार्थी)

- मैंने (कल्पित) सब पाप धो डाले। मैं निर्मल हूँ, पवित्र हूँ, शुद्ध हूँ। शुद्ध हुए बृहस्प का शुद्ध उत्तर्गधिकारी हूँ, बृहस्प का आराम-पुत्र हूँ।

ओम्कारद्विक संतं, सत्यपापं पवाहीये।

- आर्यागिक मार्ग स्वर्ग श्रोत में दृढ़ता लगा कर मैंने सारे पाप प्रक्षालन कर दिये हैं।

विस्मो विद्या अक्षरार्थं, कतं बृहस्प सातनं।

(इति ३६९, गायकर्मप्रवचनार्थी)

- मैंने नीचों विद्याएं प्राप्त कर ली हैं, मैंने बृहस्प की शिक्षा पूरी कर ली है।

फल्गु नदी में नहाने से क्या भिन्नता भया? परंतु अनेक लोग इसी अंध-मान्यता में उलझे हुए थे।

सुंदरि क भारद्वाज

एक बार भगवान ने अपना प्रवचन समाप्त करने हुए कहा कि जो व्यक्ति साधना द्वारा मार्ग भूल आत्मप्राप्त, अक्षरार्थ हो जाता है वह -

भिक्षु, सिनलो अन्तरे सिनानेन। (मं वि० १.७८, यथ्यमुने)

- भिक्षु अंतःस्नान द्वारा स्नान यानी नहाना हुआ हो जाता है।

पाप बेट सुंदरि क भारद्वाज ने भगवान का पूरा उपदेश तो सुना नहीं, केवल अंतिम बोल उसके कान में पड़े। इससे भी वह ठीक से न समझ पाया। स्नान शब्द की भनक कान में पड़ी तो वह अपनी अंध-मान्यता की धुन में झट बोल उठा -

गच्छति पन भवं गोलमो वाहुकं नदि सिनधिवु?

- क्या आप गौतम स्नान के लिए वाहुका नदी चलोंगे?

भगवान ने पूछ लिया - हे ब्राह्मण, वह वाहुका नदी क्या है? क्या बनवान नदी भला?

कौनो वाहुका नदी लोकमान्य है। वह बहनों द्वारा पवित्र मानी

- हे गौतम, वाहुका नदी लोकमान्य है। वह बहनों द्वारा पवित्र मानी जाती है और कहा -

वाहुकाय पन नदिवा वहुनो पापकर्म कतं पवाहीतीति।

- वहन से लोग अपने किये पापों को वाहुका नदी में बहाते हैं।

नव भगवान ने सुंदरि क भारद्वाज को समझाया -

वाहुका, अधिककर्मा, गया और सुंदरिका में, सरस्वती, प्रयाग अथवा

वाहुमती में कल्पित कर्मों वाला मूढ़ व्यक्ति चाहें रोज नहाने, पर वह शुद्ध

नहीं होगा। क्या करेंगी सुंदरिका, क्या करेंगी प्रयाग और क्या करेंगी

वाहुका नदी? वह किसी कल्पित चित्त वाले पापकर्म व्यक्ति को शुद्ध नहीं

कर सकती।

सुदस्य वे सदा फगु, सुदस्युपोसथो सदा।

सुदस्य सुविक्कमसस, सदा सम्पज्जते वतं।

- जो भुविक्कर्म, शुद्धचित्त व्यक्ति है, उसके लिए तो सदा सर्वत्र ही

फल्गु है, सदा ही उपोसथ है, उसके व्रत तो सदा ही पूरे होते रहते हैं।

इथेव सिनाहि ब्राह्मण - हे ब्राह्मण, तू यहीं (इस धर्म-मार्ग में) स्नान कर।

यह धर्म-मार्ग क्या है?

सत्यभूतिहि करोहि छेमतं - सारे प्राणियों के प्रति कुशल-क्षेम का भाव

रख।

सवे पुसा न भणसि, सवे पाणं न हिससि।

सवे अविचं नादियसि, सहहनो अमच्छी॥

- यदि तुम असत्य भाषण नहीं करते हो, प्राणी हिंसा नहीं करते हो, चोरी नहीं करते हो, यदि तुम सद्धर्म के प्रति श्रद्धालु हो तथा तुममें मात्सर्य नहीं है,

किं काक्षति गयं गन्त्वा, उदयानोपि ते गया। (म० नि० १.७९, ब्रह्मसुत)

- तो तुम गया जाकर क्या करोगे? तुम्हारे लिए तो छोटा सा तालाब ही गया है।

लगाता है यही धर्म-चाणी आज की हिंदी तक छनती हुई चली आयी और यह मुहावरा लोक प्रसिद्ध हो गया - "जब मन चंगा, तो कटीती में गंगा"।

एक बार भगवान गया गये हुए थे। वहां देखा बहुत से जटाधारी संन्यासी कड़के की सर्दी में नदी में दुर्बलियां लगा रहे हैं। यह देख कर भगवान ने कहा -

न उदकेन युवी होति, बद्धेभ्य न्यायती जनो। (उद्वा० ९, अर्थशुल)

- यहां अनेक लोग नहाते हैं, परंतु इससे चित्त शुद्धि नहीं होती।

आगे चल कर इसी सच्चाई की अभिव्यंजना करते हुए नानकदेव जैसे महान संत ने कहा -

"युवे युव न होवई जो युवे रख बार॥"

- शरीर को लाख बार धोकर रखल कर तेने पर भी मन रखल नहीं होता।

और कहा -

सोव को दिवत अरु गति। मन को भेल न तन ते जाति।

- गत और दिन नहाता रहता है। लेकिन तन धोने से मन का भेल दूर नहीं होता।

लोक कल्याण के लिए, भगवान को धर्म का सत्य स्वरूप, शुद्ध स्वरूप खोजा करना था। लोक में मंगल ही अभीष्ट था उन महाकर्मपाक को। धर्म के नाम पर भटक हुए लोगों को सही दिशा-निर्देश करना था। चित्त की

शुद्धि तो सभी का लक्ष्य था, परंतु लोग उसे किसी नदी के जल में खोजते थे। यही भटकन थी। इसी से लोगों को दूर करना था।

नगो च ब्रह्मचारिव्यव, तं सिनानमनोदकं। (सं० नि० १.१.५८, उष्यसुत)

- चित्त शुद्धि के लिए तप और ब्रह्मचर्य का ज्ञान करना होगा न कि जल का।

और कहा -

यदि सव्यव्य धम्मो च, सो सुवी सो च ब्राह्मणो।

(ध० प० ३९३, ब्राह्मणवग्ग)

- जिसमें सत्य है और धर्म है, वही शुद्ध है, वही सही माने में ब्राह्मण है।

सचमुच -

ब्रह्मिणोऽपि ब्राह्मणो।

(ध० प० ३८८, ब्राह्मणवग्ग)

- जिसने अपने पाप बहा दिये हैं, वही सही माने में ब्राह्मण है।

परंतु पाप पानी में नहीं बहाये जा सकते। पाप-शुद्धि पानी से नहीं हो सकती।

सकती।

कायसुवि ववीसुवि, चेतोसुवि अनासवं।

सुवि सोवेय्यसम्पवं, आहु निन्हात्तापापकं।

(अ० नि० १.३.१२२, वृत्तियसोच्यसुत)

वस्तुतः शुद्ध व्यक्ति तो वही है, जिसने अपने कायिक कर्मों को शुद्ध कर लिया, वाचिक कर्मों को शुद्ध कर लिया, चैतनसिक (मानसिक) कर्मों को शुद्ध कर लिया, जो अनास्रव हो गया, जो पापों को धोकर शुचि-संपन्न हो गया।

क्या यह शुचि-संपन्नता किसी नदी-नहान से प्राप्त हो सकती है भला?

इसके लिए तो -

धर्मो रक्षो ब्राह्मण सीलित्तयो, अनाविरो सावित्रं सतं पतन्त्यो।
यस्य ह्ये वेद्युनो सिनाता, अनल्लगात्ताय तसिनि पारं।

(१० भ० १.१.१५, शुन्यावस्था)

- हे ब्राह्मण, धर्म सरोवर है, निर्मल भील जिसके घाट हैं, जो सरोवर द्वारा प्रशंसित है। ज्ञानीजन इसमें स्नान करते हैं और विना भीगे पार उक्त आते हैं।

ऐसे धर्म-सरोवर में स्नान करके ही कोई व्यक्ति शुचि-संपन्न होता है और सही ब्राह्मण बनता है।

नदी-स्नान से इस स्नान की क्या तुलना हो सकती है। प्रकृति के जो वैधे-वैधाये नियम हैं जिनके अनुसार -

अतना हि कतं पापं, अतना सद्विलसति।
अतना अकतं पापं, अतनाय विरुज्जति।

- अपने द्वारा किया गया पाप अपने आपको मूल करता है। अपने द्वारा न किया गया पाप अपने आपको शुद्ध करता है।

शुद्धी अशुद्धि पच्यतं, नाज्जो अज्जं विसोपे। (१० भ० १.१५, अत्तपण)

- शुद्धि और अशुद्धि अपने ही किये होती हैं। कोई दूसरा किसी दूसरे को विशुद्ध नहीं कर सकता।

न शुद्धि तेचनेनत्थि।

(भा० १.१४.६९, उद्दालकाज्जाक)

- किसी के द्वारा जल छिड़क दिये जाने पर कोई शुद्ध नहीं हो जाता।

किसी नदी में नहाने से अथवा किसी नदी का जल छिड़कवाने से कोई व्यक्ति अपने कर्मों के दुष्फल भोगने से वच नहीं सकता।

न अन्तलिक्खे न समुद्वम्भे, न पच्यतानं विचरं पविरस।

न विज्जती सो जगतिप्पदेसो, यत्थद्वितो मुल्लेय पापकम्मा॥

(१० भ० १.२७, पापवण)

- न अंतरिक्ष में, न समुद्र के बीच, न पर्वत की गुफा में प्रवेश कर और न ही संसार में (अन्य) कोई ऐसा स्थान है, जहां स्थित होकर कोई अपने पापकर्मों के (दुष्फल से) वच सके।

पूर्णा धेरी

बुद्ध-पुत्री पूर्णा धेरी ने इसी को इन शब्दों में व्यक्त किया -

सये भायसि दुक्खसस, सये ते दुक्खमपियं।
माकासि पापकं कम्मं, आवि वा यदि वा रहो॥
सये च पापकं कम्मं, करिस्ससि करोसि वा।
न ते दुक्खा पमुत्तसि, उपेव्यापि पलपत्तो॥

(धेरीगा० २.४६-२.४८, पुण्णार्थेरागाथा)

- यदि तुझे दुःख से भय है, यदि तुझे दुःख प्रिय नहीं लगता, तो प्रकट या छिपे रूप से कोई पाप कर्म मत कर। अब या भविष्य में यदि तू पाप कर्म करेगा, तो दुःख से तेरी मुक्ति संभव नहीं। चाहे कहीं जा, चाहे कहीं भाग, पर तुझे दुःख से छुटकारा नहीं मिलेगा।

सचमुच यदि कोई व्यक्ति दुष्कर्म कर ले, तो दुःख उसका पीछा नहीं छोड़ता।

मत्ता चे पटुहेन, भासति वा करोति वा।
ततो न दुक्खमन्येति, चक्खं वहतो पदं॥

(१० भ० १, यमकवण)

- प्रटुष्ट चित्त से यदि वाणी का या शरीर का कर्म कर लेता है तो उसके पीछे दुःख ऐसे ही लगा जाता है जैसे कि गाड़ी से जुते बैल के पीछे गाड़ी का चक्का लग जाता है।

भगवान के ये बोल उस बुद्ध-धीता को खूब याद थे, तभी उसने कहा, पाप कर्म करके चाहे जहां भागे, दुःख से छुटकारा नहीं मिल सकेगा।

पूर्णा प्रसिद्ध श्रेष्ठि अनाथपिंडिक की क्रीत दासी थी। घर के लिए पानी भरने का काम करती थी। कड़के की सर्दी में सुवह-सुवह पानी भरने के लिए उसे नदी में उतरना पड़ता था। एक दिन उसने देखा एक ब्राह्मण उस सर्दी में नदी में उतर कर ठंडे पानी में डुबकियां लगा रहा है। पूछने पर उसने उत्तर दिया -

दकाभिसेचना सोपे, पापकम्पा पमुच्यति।

- जल के अभिषेक से मुझे पाप कर्मों से मुक्ति मिलेगी।

इस पर पूर्ण दासी ने ब्राह्मण को फटकारते हुए कहा -

को नु ते इदमस्व्यासि, अजानत्स अजानको।

- अरे, यह तुझे किसने कह दिया? वह तो किसी अज्ञानी द्वारा किसी अज्ञानी को दिया गया उपदेश है।

दकाभिसेचना नाम, पापकम्पा पमुच्यति।

- यदि पानी के नहान द्वारा पाप कर्मों से विमुक्ति हो जाती तो -

सगं नूत गमिस्सन्ति, सत्ये मण्डूककच्छपा।

नागा च सुसुमाता च, ये वज्जे उदके चरा॥

(द्विंशोऽऽ० २३९-२४१, पुष्पाधेरीगाथा)

- ये सारे मेंढक और कछुए, पानी के सांघ और मगरमच्छ तथा अन्य सभी जलचर निश्चित रूप से स्वर्गार्थी हो जाते।

मानो परवर्ती नाथों, सिद्धों और संतों को विपश्चिनी पूर्ण द्वारा स्वस्थ वित्तनधारा प्रदान की गयी।

उसने आगे कहा - यदि जल स्नान से पापमुक्ति होती तो फिर भेड़-बकरी, सूअर और मुरों को मार कर उनका मांस बेचने वाले कसाई तथा मछुए, जलछद्, चोर, डाकू और अन्य पापी लोग पाप कर्म करके नदी में स्नान करके क्या पापमुक्त हो जाते हैं?

यह सुन कर ब्राह्मण को होंश आया और वह मिथ्या मार्ग छोड़ कर सन्मार्ग पर लग गया।

भगवान की शिक्षा के संपर्क में जो आया उसने यह भली-भांति समझ लिया कि अपने पाप कर्मों को धो डालने के लिए केवल एक ही रास्ता है और वह वह है कि काया, वाणी और चित्त से मौन रह कर भीतर धर्म की गंगा में डुबकी लगाए।

कायमुनिं

वचीमुनिं,

मनोमुनिमनासवं।

मुनिं

मोनेय्यसम्पन्नं, आहु

निन्तासपाकं॥

(इतिवृ० ६७, मोनेय्यसुत)

- काया, वाणी और चित्त से मौन संपन्न, अनाम्रव मुनि ही (धर्म गंगा में) नहा कर पाप को वहा देने वाला कहा जाता है।

यही अपने भीतर का सही धर्म ज्ञान है।

भगवान के जीवन काल की एक घटना -

नंदक लिच्छवी

उन दिनों भगवान वैशाली के महावन की कूटगारशाला में विहार कर रहे थे। लिच्छवियों का महामात्य नंदक भगवान से मिलने आया। नमन-अभिवादन कर वह एक ओर बैठ गया। भगवान ने मुक्तिप्रदायक धर्मपथ की चर्चा की और कहा कि यह सब मैं किसी श्रमण या ब्राह्मण के मुँह से सुन कर नहीं कह रहा हूँ, यानी यह कोई सुनी-सुनायी बात नहीं है। मैंने इसे स्वयं जाना है, देखा है और अनुभव किया है, तभी कह रहा हूँ।

नंदक अत्यंत श्रद्धाभाव से दत्तचित्त होकर सुन रहा था। सुनते-सुनते अपने भीतर उदय-व्यय की सच्चाई का अनुभव करने लगा। इतने में उसका नौकर यह याद दिलाने आया कि स्नान का समय हो गया है। नंदक को यह विघ्न बड़ा अटपटा लगा। वह अपने नौकर को चुप कराते हुए बोला -

अलं दानि, भण्णे, एतेन वाहिनेन नहानेन - अरे भण्णे, बाहरी स्नान तो बहुत किया।

अलमिदं अज्झंतं नहानं भविससि, यदिदं - भगवति पसावोति।

(सं० नि० ३.५.१०२६, नन्दकलिच्छविसुत)

- अब तो यह भीतरी स्नान ही पर्याप्त है जो कि भगवान के प्रति जागी हुई श्रद्धा में निहित है।

इस स्नान के लिए तो पानी की भी आवश्यकता नहीं होती।

भगवान ने ठीक ही कहा -

तपो च ब्रह्मचरियच्च, तं सिनानमनोदकं। (सं० नि० १.१.५८, उप्पशसुत)

तप और ब्रह्मचर्य का ज्ञान विना प्राणी का ज्ञान है।

- तप और ब्रह्मचर्य का ज्ञान विना प्राणी का ज्ञान है।
वस्तुतः विना प्राणी का यह भीतरा ज्ञान ही कल्याणकारी है, परार्थिभावचक्र है, बाहरी नहीं। परंतु जब समाज में धर्म का शुद्ध स्वरूप लोप हो जाता है तब अंध-मान्यताएं ही लोगों को अपना गुलाम बना लेती हैं। इन मान्यताओं के आधार पर कुछ स्थायी लोग औरों को टगते हैं। औरों को टगने वाले अनेक नासमझ लोग अपने आप स्वयं द्वारा टगे जाते हैं। धर्म के नाम पर घोर पाखंड, छल-छद्म, प्रवचना, धोखाधड़ी, अंधविश्वास, योग कर्मकांड, निरर्थक बाह्यचर और देह-ब्रंडन आदि चल पड़ते हैं। यही होने लगा था। उन्हें दूर करना ही भगवान को अभीष्ट था। इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए महाकाव्यिक भगवान सतत लोक मंगल में लगे रहे।

पाखंडी ब्राह्मण

भगवान उन दिनों वैशाखी की कूटगागराशाला में विहार करते थे। उन्होंने देखा वैशाखी का एक पाखंडी ब्राह्मण एक वृक्ष की डाल पर सिर नीचा करके लटका हुआ था। वह लोगों को धमकी देते हुए कह रहा था - मुझे गाय दो, रवर्ण-मुद्राएं दो, संविकाएं दो अन्यथा मैं यहीं से गिर कर आत्महत्या कर लूंगा और यदि ऐसा हुआ तो मेरे श्राप से यह सारा नगर नष्ट हो जाएगा।

यह सुन कर लोग अत्यंत भयभीत हो उठे। लोगों को टगने के लिए उसने जटा बांध रखी थी, मृग-चर्म पहन रखा था। वह रोज नदी में स्नान किया करता था। इसी से लोग उसे धार्मिक व्यक्ति समझते थे। लोगों को टगने के लिए यह दिखावा पर्याप्त था। इसे देख कर भगवान ने कहा -

किं ते जटहि दुग्धेय, किं ते अग्निस्तष्टिथा।
अभन्तरं ते गहनं, वाहिरं परिपञ्चसि॥

(श्लो ५० ३९४, ब्राह्मणवर्ण)

- हे दुर्बुद्धि, इन जटाओं से तेरा क्या वनेगा और क्या वनेगा मृग-चर्म पहनने से? तेरा मन भीतर ही भीतर गहरे विकारों से भरा है और तू बाहर बाहर से अपने शरीर को धोता है।

गुण-दोष

गुण-दोष सब में होते हैं। दोष केवल ब्राह्मणों में ही नहीं थे। दोष सभी में समा गये थे। गुण भी केवल ब्राह्मणों में ही नहीं, सभी में थे। जहां दोष थे, वहां उन्हें दूर करने के लिए भगवान उनका प्रकाशन करते थे। जहां गुण थे, वहां उन्हें बढ़ावा देने के लिए उनका प्रकाशन करते थे। इसी संदर्भ में भगवान ने कहा -

नाहं ब्राह्मण, उच्चाकुलीनता सेव्यंसीति वदामि, न पनाहं ब्राह्मण, उच्चाकुलीनता पापियंसीति वदामि।

- हे ब्राह्मण, न मैं उच्चाकुलीनता को अच्छा बताता हूं न बुरा।

नाहं ब्राह्मण, उच्चारवणता सेव्यंसीति वदामि, न पनाहं ब्राह्मण, उच्चारवणता पापियंसीति वदामि।

- हे ब्राह्मण, न मैं उच्च वर्ण को अच्छा बताता हूं न बुरा।

नाहं ब्राह्मण, उच्चारभोगता सेव्यंसीति वदामि, न पनाहं ब्राह्मण, उच्चारभोगता पापियंसीति वदामि।

(श्लो नि० २.४३७, एतुकासीमुक्त)

- हे ब्राह्मण, न मैं भोग-संपन्नता को अच्छा बताता हूं, न बुरा।

अच्छा या बुरा होना, श्रेष्ठ या हीन होना न किसी कुल पर निर्भर करता है, न वर्ण पर और न ही धनसंपन्नता पर।

जो शीलसदाचार का जीवन जीता है, वही श्रेष्ठ है। जो दुःशील-दुराचार का जीवन जीता है, वही हेय है। चाहे वह इस कुल का हो या उस कुल का। चाहे वह इस वर्ण का हो या उस वर्ण का। चाहे वह धनवान हो या धनहीन। लोगों में वस्तुतः धर्म ही श्रेष्ठ है -

धम्मोव सेद्धो जनेतरिम्म।

(श्लो नि० ३.१९७, अण्णञ्जलुत्त)

कोई व्यक्ति अपने आपको चाहे जिस नाम से पुकारे; वह चाहे जिस कुल-गोत्र का हो, परंतु यदि वह शीलवान है, संयतचित्त है, स्थितप्रज्ञ है और मन के मैल से मुक्त है और यों अरहत अवस्था प्राप्त कर आचरण ही

नहीं बल्कि तीनों विद्याओं से भी संपन्न हो गया है, तो वह पूर्य है, प्रशंसनीय है। तीनों विद्याओं से संपन्न हो गया अर्थात् -

- (१) उसमें पूर्व जन्मों का ज्ञान जाग गया,
  - (२) उसे दिव्य-दृष्टि प्राप्त हो गयी, और
  - (३) वह आत्मव-क्षय की मुक्त अवस्था का स्वयं अनुभव कर चुका।
- ये तीनों विद्याएं प्राप्त कर लेने पर ही कोई व्यक्ति त्रैविद्य वनता है। केवल पुस्तकों का पाठ करने मात्र से कोई त्रैविद्य नहीं हो जाता।

**पुब्यनिवासं यो वेदि, समापायज्य पसति।
अथो जातिवख्यं पतो, अभिज्जावोसितो मुनि॥**

(ध० प० ४२३, ब्राह्मणवग)

- जो पूर्व जन्मों को जानता है, जो (दिव्य दृष्टि द्वारा) स्वर्ग-नरक को देख पाता है, जो अपने जन्म-क्षय को प्राप्त कर चुका है; वही अभिज्ञान-प्राप्त मुनि है, वही सिद्धि-प्राप्त सिद्ध पुरुष है।

**एताहि तीहि विज्जाहि, तेविज्जो होति ब्राह्मणो।
तमहं वदामि तेविज्जं, नाज्जं लपितलपनं॥**

(अ० नि० १.३.६०, जाणुसांणिसुत्त)

- इन तीन विद्याओं को जान लेने के कारण ही कोई त्रैविद्य ब्राह्मण होता है। मैं ऐसे को ही त्रैविद्य कहता हूँ, आलाप-प्रलाप करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को नहीं; केवल पाठ करने वाले को नहीं।

भगवान ने कहा कि जो विद्या और चरणसंपन्न है, वही श्रेष्ठ है। उसे ही सनत्कुमार ब्रह्मा ने भी श्रेष्ठ कहा है।

ब्रह्मनापेसा, महानाम, सन्हुभारेन गाथा भासिता।

- हे महानाम, सनत्कुमार ब्रह्मा ने भी यही गाथा गायी है।

विज्जावरणसम्पन्नो, सो सेट्ठो देवमानुसे।

(म० नि० ३.३०, संख्युत्त)

- जो विद्यावरणसंपन्न है वही देव मनुष्यों में सर्वसे श्रेष्ठ है।

धर्म मार्ग पर चल कर इस अवस्था पर पहुँचे हुए अथवा पहुँचने के लिए प्रयत्नशील लोगों की बुद्ध सराहना करते थे, परंतु अधर्म के मार्ग पर चल कर

लोगों को ठगने वाले अथवा यों कहें कि अपने आपको ठगने वाले लोगों को सही राह पर लाने के लिए वे सतत प्रयत्नशील रहते थे। उन्हें उनका दीप दिखाते थे। ऐसे लोग चाहें ब्राह्मणों में से हों या श्रमणों में से हों या अन्य परिब्राजक अथवा आजीवकों में से हों अथवा स्वयं उनके यहां प्रदत्र्या लेकर भिक्षु का वाना पहनने वालों में से हों, गुणवन्त के गुणों की प्रशंसा इसलिए करते थे ताकि उसे सम्मार्ग पर आलूढ़ रहने का प्रोत्साहन मिले तथा औरों को सम्मार्ग की ओर उन्मुख होने की प्रेरणा मिले। दोषपूर्ण व्यक्तियों का दोष इसलिए दर्शाते थे ताकि उनमें दोषों से उन्मुक्त होने की प्रेरणा जागे, औरों में भी दोषों से उन्मुक्त होने की प्रेरणा जागे। समाज का एक बहुत बड़ा तत्वका धर्म के नाम पर ढोंग, दिखावे, वाह्याङ्कुर और शोथे कर्मकांडों में डूबा हुआ था। उसे उबारना ही भगवान का सुष्ठु मंतव्य था।

उन दिनों मुक्ति की खोज में कुछ लोग नंगे रहते थे, कुछ शरीर पर धूल, राख, कीचड़ आदि मलते थे। कुछ लंबे उपवास करते थे, कुछ जटा बढ़ाते थे। कुछ कड़ी भूमि पर सोते थे और कुछ उकड़ू बैठ कर कायकट का उपक्रम करते थे। ऐसे लोगों को लक्ष्य करके ही भगवान ने कल-

**न नगाचरिया न जटा न पट्ठा, नानासका धण्डिलसायिका वा।
रजोजल्लं उक्कुटिकम्पधानं, सोधेन्ति मच्चं अवतिण्णकहं॥**

(ध० प० १४१, दण्डवग)

- जिस व्यक्ति के धर्म संबंधी सारे संदेह नहीं मिट पाये यानी जो अभी धर्म से दूर मिथ्या मान्यताओं में उलझा हुआ है, उसकी चित्त-शुद्धि न नग्न रहने से, न जटा बढ़ाने से, न कीचड़ लपेटने से, न उपवास करने से, न कड़ी भूमि पर सोने से, न धूल मलने से और न उकड़ू बैठ कर कायकट का उपक्रम करने से ही हो सकती है।

आखिर मैल है क्या? शुद्धि किसकी है? शुद्धि किस प्रकार होती है? इसी की विशद अभिव्यंजना भरी पड़ी है सारी बुद्ध-वाणी में। जैसे कहा गया -

**मला वे पापका धम्मा, अस्मि लोके पपप्पि च। (ध० प० ३४२, मलवग)
- इस लोक में और परलोक में पापकर्म ही मैल हैं।**

इसी मैल के कारण -

पुनपुनं गन्धमुपैति मन्दो - मंदबुद्धि व्यक्ति बार-बार गर्म में पड़ता है।

(ध० प० ३२५, नागवक्त्र)

चित्त के इस पापवर्द्धक स्वभाव को बदलने के लिए तथागत ने विपश्यना की वैज्ञानिक विधि खोज निकाली जिसका प्रयोग करके -

अनुपुब्बेन मेधावी, धोकं धोकं खणे खणे।
कम्मारो रजतसेव, निद्रमे मलमत्तनो ॥

(ध० प० २३९, मल्लवक्त्र)

- मेधावी व्यक्ति अपने मन के मैल को उगी प्रकार शनैः शनैः दूर करे, जैसे सुनार चांदी के मैल को धाग-धाग, थोड़ा-थोड़ा, क्रमशः दूर करता है।

मन के राग और द्वेष आदि मैल किसी नदी या सरोवर के जल से भला कैसे दूर हो सकते हैं? किन्ती चाहा आइयों या थोड़े कर्मकांडों से कैसे दूर हो सकते हैं? इसी को लक्ष्य कर भगवान ने कहा -

भिक्षुओ, मैं चीवर धारण करने वाले के चीवर धारण कर लेने मान को धामपण्य नहीं कहता। इसी प्रकार नग्न रहने वाले के नग्न रहने मान को, शरीर पर कीचड़ लपेटने वाले के कीचड़ लपेट लेने मान को, जल में निवास करने वाले के जल में निवास करने मान को, सदा वृक्ष के नीचे रहने वाले के सदा वृक्ष के नीचे रहने मान को, खुले आकाश के तले रहने वाले के खुले आकाश के तले रहने मान को, सदा सड़े रहने वाले के सदा सड़े रहने मान को, बीच-बीच में बिराहार रहने वाले के बीच-बीच में बिराहार रहने मान को, मंत्रपाठी के मंत्रपाठ करने मान को, जन्मपरी के जन्म धारण करने मान को मैं धामपण्य नहीं कहता।

(ध० प० १, ३२५, पुल्लसणसुत्त)

यदि इन बाह्याङ्ग्यों और कर्मकांडों के करने से लेप, द्वेष, क्रोध, वैर, अभय, निरुद्धता, ईर्ष्या, मात्सर्य, शून्यता, भय, पापेच्छा और मिथ्या-दृष्टि दूर हो जाती, तो इन विकारों से छुटकारा पाना संभव हो जाता। फिर तो स्वप्न में ही घरवाले किसी को वैसी-वैसी वेश-भूषण पहना देते, उससे वैसा

कैसा कर्मकांड करवा लेते और वह तभी सरलता से मैल-मुक्त हो जाता, परंतु ऐसा होता कहाँ है? ये सारे आइवर, ये सारे कर्मकांड धोखा देने वाले हैं। जो विद्यावरणसंपन्न बुद्ध होंगे, वे लोगों को इन जंजलों से बाहर निकालेंगे। भगवान ने यही किया।

जैसे किसी नदी में तान कर लेने से मन के मैल धुल जाने की मान्यता बंटुकी है, वैसे ही सिर पर राख मल लेने से और जटा बांध लेने से मानस के निर्मल हो जाने की मान्यता भी वेमानी है। ऐसे लोग जो जटा बांध लेने का ढोंग तो करते हैं, परंतु जिनके मानस में विकारों की जटाएं बँधी रहती हैं, गाँठें बँधी रहती हैं, उलझनें समायी रहती हैं, उनकी इस दयनीय अवस्था को देख कर भगवान से जब पूछा गया -

अन्तोजटा वहिजटा, जटाय जटिता पना।
तं तं गोतम पुच्छामि, को इमं विजटये जटन्ति ॥

- भीतर भी जटा, बाहर भी जटा। लोग इन जटाओं में किस प्रकार उलझे हैं। हे गौतम, इन जटाओं से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? तब इन जटाओं की जटिलता से छुटकारा पाने के लिए भगवान ने मार्ग दिखाते हुए कहा -

राहिले पत्तिद्वय नतो राफज्जो, चित्तं पज्जज्व भावयं।
आत्तापी निपको भिक्खु, सो इमं विजटये जटं ॥

- कोई समझदार व्यक्ति शील में प्रतिष्ठित होकर समाधि और प्रज्ञा की साधना-भावना करता है। वह पका हुआ तपस्वी भिक्षु इस जटा की उलझनों को सुलझा लेता है।

मानव बाहरी दिखाव्यों से कोई मुक्त नहीं हो सकता। उसे भीतर की सफाई करनी होती है। चित्त को विकारों से नितांत निर्मल करना होता है, तभी मुक्त अवस्था प्राप्त होती है।

येसं रागो च दोसो च, अविज्जा च विराजिता।
धीणराया अरहन्तो, तेसं विजटिता जटा ॥

(ध० प० १, १, ३३, जटथुत्त)

- जिनके राग, द्वेष और अविद्या रूपी मोह दूर हो चुके हैं, ऐसे आस्रवमुक्त अरहंतों की जटा सुलझ चुकी है।

शुद्धि भीतर की होती है, बाहर की नहीं। इसीलिए जिन दूषित चित्त वाले वर्णवादिनों को अपने गौर वर्ण का अभिमान था, उनके लिए कहा गया-

न ब्राह्मणो वहिष्यणो, अन्तो वर्णो हि ब्राह्मणो।

- बाहर के वर्ण यानी गौरे रंग से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता, भीतर के वर्ण से ही ब्राह्मण होता है।

यस्मि पापानि कम्पानि, स वे कन्हो युज्यतीति॥

(धेरगा० १४०, वसमन्थेरागाथा)

- हे सुजंघति, जिसके कर्म पापमय हैं, वह (भीतर से) काला ही है। (बाहर से कितना ही गौरवर्ण कयों न हो)।

जिसके कर्म काले हैं, उसका मन काला है। जिसका मन काला है उसको ऊपर का गौर वर्ण ब्राह्मण नहीं बना सकता। बाहर का रंग चाहे जैसा हो, परंतु यदि मन उजला है, तो कर्म उजले होंगे ही। कर्म उजले होंगे तो ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण ही कहलाने योग्य होगा। सही माने में ब्राह्मण होने के लिए विकार-विमुक्त होना अनिवार्य है।

यस्य रागो च दोषो च, मनो भवसो च पातितो।

रागप्रेतव आरागा, तमहं ब्रूमि ब्राह्मण॥

(ध० प० ४०७, ब्राह्मणपत्रा)

- जिसके चित्त से राग, द्वेष, मान, प्रश और के सिरे से रागों के दानों की तरह भिर पड़े हैं, मैं उसे ब्राह्मण कहता हूँ।

चन्दनं विमलं शुद्धं, विष्णुपद्मवर्णावर्णं।

नन्दीप्रवर्णवर्षणं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मण॥

(ध० प० ४१३, ब्राह्मणपत्रा)

- जो चंद्रमा समुद्र विमल, शुद्ध, मयूक और निमलरूप है, जिसकी समी भव नृणा नष्ट हो गयी है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

इस प्रकार ब्राह्मण हुआ व्यक्ति स्वभावतः पूर्ण अहिंसक हो जाता है।

**निघाय दण्डं भूतेषु, तसेषु धावेसु च।
यो न हन्ति न पातेति, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं॥**

(ध० प० ४०५, ब्राह्मणपत्रा)

- जो चर-अचर सभी प्राणि में पर प्रहार करने से विरत रहता है, जो न मय्यं हत्या करता है न औरों को हत्या करने की प्रेरणा देता है, मैं उसे ब्राह्मण कहता हूँ।

ऐसा निर्मल-चित्त व्यक्ति न यज्ञ के लिए जीवों की हत्या कराना-करवाता है; न सप्राण पेटों को काटता-कटवाता है। ऐसा विकार-विमुक्त व्यक्ति न औरों को बाहरी दिखावे द्वारा उगता है, न अपने आप को, न मय्यं योय कर्मकांडों में उलझता है, न औरों को उलझता है।

परंतु ऐसे भवतीर्ण व्यक्ति थोड़े ही होते हैं। अधिकतर भटकने वाले ही होने हैं। तभी कहा गया-

**अपका ते मनुसेषु, वे जना परागामिनो।
अथायं इतरा पत्रा, तीरमेवानुधावति।**

(ध० प० ८५, पण्डितवचन)

- मनुष्यों में पार जाने वाले तो थोड़े ही हैं। बाकी लोग तो इस तीर पर ही दौड़ लगाते रहते हैं।

पारले तट पर जाने के लिए, बीच की विकारों की नदी को पार करना होना है, जो शील, सदाचार का पालन करते हुए समाधि द्वारा चित्त को एकप्र करके भद्रा द्वारा चित्त का प्रशान्त करने से ही संभव होता है। शील-समाधि-भद्रा का अप्यास छोड़ कर अन्य किन्हीं क्रियाओं में लगे रहना इस तीर पर ही दौड़ लगाते रहने जैसा है। ऐसे भ्रमिल लोगों पर भगवान की कल्याण उपदेशी शी और वे उन्हें सही दिशा-निर्देशन देते थे।

इस तीर पर दौड़ने वाले अनेक थे और वे भिन्न-भिन्न प्रकार की दौड़ लगाते थे। उनमें से एक उदाहरण नीचे दिया जा रहा है।

पूरण कोलियुपुत्र और अचेल सेनिय

उन दिनों भगवान कोलियों के जनपद में विहार कर रहे थे। कोलियुपुत्र पूरण और अचेल (निर्वस्य) सेनिय उनके दर्शनार्थ आये। पूरण कोलियुपुत्र ने गौ-व्रत ले रखा था, यानी गाय-बैल का-सा जीवन जीने का व्रत ले रखा था। इसलिए वह दोनों हाथों और दोनों पांवों के बल पर चौपाये की तरह चलता था। इसी प्रकार अचेल सेनिय ने कुक्कुर-व्रत यानी कुत्ते का-सा जीवन जीने का व्रत ले रखा था। वह पूरण से दो कदम आगे बढ़ा हुआ था; कोई वस्त्र भी नहीं पहनता था। कुत्ते की तरह नन रहता था, इसलिए अचेल यानी निर्वस्य कहलाता था। जब भगवान से मिलने आया, तब भी उनके सामने कुत्ते की भांति गेंडुली मार कर एक ओर वैंठ गया। कोलियुपुत्र ने अपने साथी अचेल सेनिय की प्रशंसा करते हुए कहा - यह अनेक वर्षों से बहुत कड़े व्रत का पालन कर रहा है; भूमि पर पड़े भोजन को कुत्ते की भांति ग्रहण करता है। कोलियुपुत्र ने भगवान से इस व्रत का फल जानना चाहा।

लगता है उन दिनों कुछ लोग यह मान्यता मानने वाले थे कि इसी जीवन में पशु जैसा जीवन जी लेने से भविष्य में उस योनि से मुक्ति मिल जाती है। भगवान ने कल्प वित से दोनों को धर्म समझाया, प्रकृति के नियम समझाये।

भूता भूतस्स उपपत्ति होति - जो जैसा है, उसकी वैसी ही उत्पत्ति होती है। यानी -

यं करोति तेन उपपज्जति - जैसे कर्म करता है, वैसे ही उत्पन्न होता है।
कम्मदायादा सत्ता - प्राणी अपने ही कर्मों के वारिस हैं, उत्तराधिकारी हैं।

(स० नि० २.८१, कुक्कुरवर्तिकमुत्त)

दोनों को शुद्ध धर्म की बात समझ में आयी। इस जीवन में पशुओं का-सा जीवन जीते रहेंगे, तो चित्त की वैसी ही घेतना बनी रहेगी। परिणामतः मर कर वैसी ही योनि में जन्म मिलेगा। दोनों का देश जागा, उनका कल्याण जागा और वे सही मार्ग पर आरुढ़ होकर मंगल्यार्थी हुए।

कठोर व्रत

उस समय देश में ऐसे अनेक लोग थे, जो भिन्न-भिन्न प्रकार के देह-दंडन के कठोर व्रत पालते थे। उनमें से कई ऐसे भी थे, जो केवल लाभ और यश पाने के लोभ में ऐसा करते थे।

इस संबंध में वैशाली के एक अचेल का प्रसंग द्रष्टव्य है।

अचेल कोरमत्तक

अचेल कोरमत्तक ने जीवन भर नन रहने का व्रत ले रखा था। वह ब्रह्मचर्य का पालन करता था। उसने वैशाली के उदयन, गौतमक, सत्ताम और बहुपुत्र नामक चार चैत्यों की सीमाओं के बाहर न जाने का व्रत ले रखा था। परंतु साथ-साथ यह व्रत भी ले रखा था कि वह दाल-भात नहीं खायेगा; केवल मांस खायेगा और मदिरा पीयेगा। उसके कठोर व्रतों को देख कर अनेक लोग उसके प्रशंसक हो गये थे और इस कारण वह प्रचुर लाभ-सत्कार प्राप्त करता रहता था।

अनेक कठोरव्रती

ऐसे अनेक लोग थे जो लाभ-सत्कार पाने के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के कठोर व्रत पालते थे - जैसे कि नंगा रहना, सभी आचार-विचारों को छोड़ देना, हथवृद्ध होना, निमंत्रण द्वारा प्राप्त भिक्षा का त्याग करना, रोक कर दी गयी भिक्षा न लेना, अपने लिए पकायी गयी भिक्षा, लायी गयी भिक्षा, हांडी की भिक्षा, ऊखल के मुँह से निकाल कर दी गयी भिक्षा, पट्टा, डंडा, मुँह से निकाली गयी या मूसल के बीच से लायी गयी भिक्षा, भोजन करने वाले दो जनों के बीच से लायी गयी भिक्षा ग्रहण न करना, गर्भिणी, दूध पिलती या जनों के बीच से लायी गयी भिक्षा न लेना, चंदे से प्राप्त भिक्षा न लेना, पराये पुत्रप के पास गयी स्त्री से भिक्षा न लेना, चंदे से प्राप्त भिक्षा मिली, आदि आदि। कोई कठोर व्रतधारी व्यक्ति एक ही घर से जो भिक्षा मिली, वही खाता था और एक कौर ही खाता था। कभी दो घरों से जो भिक्षा

मिले, वही खाला या और दो और खाला था। यों एक एक पर से एक-एक को लेकर ही भोजन करता था। वह एक दिन वीच में छोड़ कर या नें दिन, चार दिन, पांच दिन, छः दिन, सात दिन वीच में छोड़ कर अथवा आधा महीना वीच में छोड़ कर आहार करता था। वह सिर, दाढ़ी और पैर के बाल नोचता या चुचकाता था। सदा उच्छृंखल था। कांयों पर, कंठे लटके पर या जनों पर सेला, बैठता था। नैला खाला था। केवल कुछे जगह में बिना छल के रहता था। केवल गर्म पानी पीता था। सुबह, दोपहर, शाम - तीन बार नमस्कार करता था। वह इस कटोर तपस्या के कारण जनों को महान सम्मानता था, औरों को कुछ सम्मानता या और अपना अहंकार बनाता था। इस कटोर तप के कारण लोगों में जो मुक्तार, प्रशंसा पला, उससे संतुष्ट रहता था। यदि कोन मुक्तार, प्रशंसा नहीं करते तो दुर्गति होता था। औरों का मुक्तार हुआ तब कर ईर्ष्या से जल-पुन उठता था, मारघ से पर जाता था। आत्म-दर्शन के लिए आत्म-मन-वह्न आन पर बैठता था। आत्म-दर्शन करता था। जिस का दुर्कर्म करता था और दुर्जन पर झूठ बोलता था। ऐसा व्यक्ति कृतघ्न, ईर्ष्या, दुर्गम, शत्रु, मारघा, हठा, अविनाश, पातक, दयाला और विधि होता था। इस प्रकार कटोर तप करने हुए भी अपने मानस को कटोर-कटुपन रहता था और अविनाशक दुर्जन के दूर रह जाता था।

(देखें कि० ३.१३-३६, उद्धृतकथन)

आतीवक संवत्

ऐसा एक उदाहरण हम आतीवक संवत् का देखें हैं जो गजपुर नगर के बाहर एक बटान पर दिन के समय एक दोग पर पड़ा रहता था और मुँह खोल गड़गा था। उसने यह बात लोगों में फैल गी थी कि वह केवल दया पीकर जीता है। जबकि वह गल में मुँह बिगड़ा रह कर खया करता था। लोगों में उसका यश बहुत फैल चुका था। अंग, मांस के लोग बड़ी संख्या में उसके दर्शनार्थ आते थे और नाना प्रकार की भोजन सामग्री भेंट में बढ़ाते थे, परंतु वह अपनी यश-प्रशंसा से के घुमा था। अतः उनकी भेंट

नहीं स्वीकारता था। अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए उनके द्वारा भेंट नें बढ़ाया हुआ भोजन महीने में एक बार कुश की नोक से खाता था। इससे उनके त्याग और तपस्या की प्रसिद्धि और अधिक फैलती थी। वह इसी में संतुष्ट तथा प्रसन्न रहता था।

सौभाग्य से वह भगवान के संपर्क में आया, धर्म के संपर्क में आया। उसे अपनी भूल समझ में आयी। उसने भगवान से साधना की विधि सीख कर अपना कल्याण साधा। इसके पूर्व जिस गलत मार्ग पर चल रहा था उसका वर्णन उसने इन शब्दों में किया -

भुवन्तो मासिकं भक्तं, केसपसुं श्लोचयि।

- नहीने में एक बार भोजन करता था, सिर और चेहरे के बाल नोचता था।

एकमात्रेण श्रद्धां, आसनं परिवर्चयि।

- आसन त्याग कर एक पैर पर खड़ा रहता था।

मुखधूपानि च खादि, उदमन्त्र न साविधि।

- मुँहों बिगड़ा खाला था। आनंदराग द्वारा दिया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करता था।

ऐसे गलत रास्ते पर पड़ा हुआ संवत् कब भगवान के संपर्क में आया और उनकी श्रद्धा ग्रहण की तो शील, समधि, प्रज्ञा की साधना-भावना करना हुआ तीनों विद्याओं में परिपूर्ण हो मुक्त हुआ, अरहंत हुआ और हर्ष-भोग उदार में कल उठा -

समगमने पस, पस धम्मपुयमन्त।

निस्सो विज्ञा अनुमता, कं वुहस सायने।

(अंग १० ३६३, ३६४, ३६६, उद्धृतकथन)

- देखो इस भगवामन को, धर्म की इस महानता को, सुवर्मेता को। मैंने कुछ भासन पूरा किया यानी उनकी पूरी शिक्षा ग्रहण की और तीनों विद्याएं प्राप्त कर मुक्त हुआ।

अब उसके पास लोग दर्शनार्थ आते तो उनसे वह यही कहता -

मासे मासे कुसगोन, वालो भुञ्जेय भोजन।
न सो सङ्गाथमानं, कलं अगयति सोळ्ळि॥

(ध० प० ७०, बाणम्म)

- कोई मूर्ख व्यक्ति यदि महीने-महीने पर कुश की नोक से भोजन करे, तो भी वह धर्म के जानकारों के सोलहवें भाग के बराबर भी नहीं हो सकता।

कठोर देह-दंडन की साधना करने वाले सभी लोग लोगों और यश-सत्कार लोभी नहीं थे। उनमें से अनेकों के मन में यह गलत धारणा के चुकी थी कि ऐसी कठोर तपस्या से कर्मों की निर्जरा होती है, चित्त शुद्ध होता है और परम विमुक्त अवस्था प्राप्त होती है। ऐसी के प्रति भगवान की विशेष कृपा होने स्वाभाविक थी, क्योंकि वे स्वयं बुद्ध होने के पूर्व बोधिसत्त्व अवस्था में ऐसे कठोर देह-दंडन की साधना में से लगभग छः वर्षों तक गुजरे थे और उसे सर्वथा निरर्थक पाकर ही उसका त्याग किया था और मुक्ति का मध्यम मार्ग चुना था।

उन्होंने कई बार अपनी दुष्कर तपश्चर्या का वर्णन किया। कोशांघी के बोधि राजकुमार को आपबीती बताते हुए उन्होंने कहा -

“मेरे दांत पर दांत रखने, जिह्वा से तालु दवाने, मन से मन का निग्रह करने से कांख से पसीना छूटता था, जैसे कोई बलवान पुरुष किसी दुर्बल व्यक्ति को शीश और कंधे से पकड़ कर दबावे और संतापित करे...।

“मैंने मुख और नासिका से श्वास का आना-जाना रोक दिया, तब मुझे अत्यधिक शीश-वेदना होती थी, वायु पेट को छेदने लगती थी, काया में अत्यधिक दाह होता था।

“आहार की मात्रा कम कर देने पर मेरा शरीर दुर्बलता की चरम सीमा तक पहुँच गया था। उस अत्याहार के कारण जैसे वनस्पति आसीतिक की गाँठें, वैसे मेरे अंग-प्रत्यंग हो गये...। जैसे ऊँट का पैर, वैसे मेरे कूल्हे हो गये। जैसे सूओं की पांति, वैसे मेरे पीठ के कांटे हो गये थे। जैसे पुराने मकान की लकड़ी की कड़ियाँ, वैसे टेढ़ी-मेढ़ी मेरी फसलियाँ हो गयी थीं। जैसे किसी गहरे कुएं में तारे की परछाईं बहुत गहराई में दीखती है, वैसे

मेरी आँखों के गड्ढों में आँखों के तारे दीखते थे। जैसे कच्चा तोड़ा हुआ मीठा लेंकी धूप और हवा से पिचक जाता है, मुरझा जाता है, वैसे मेरे कड़वा लेंकी पिचक गयी थी, मुरझा गयी थी। यदि मैं पेट की चमड़ी को सिर की चमड़ी की पीठ के कांटे पकड़ में आ जाते थे। यदि मैं पीठ के कांटों को मसलता तो पेट की चमड़ी पकड़ में आ जाती थी। जब मैं पेशाब, पाखाना मसलता तो अक्सर वहीं भरभरा कर गिर पड़ता था। जब मैं शरीर को हाथ से कसता तो सड़ी जड़ वाले रोम झड़-झड़ पड़ते थे...। मेरे शरीर का गौरा मसलता तो सड़ी जड़ वाला पड़ गया था।”

इस प्रकार की दुष्कर तपश्चर्या करने पर भी विमुक्ति का कोई प्रकाश नहीं दिखा तो इसे त्याग कर मध्यम मार्ग अपनाया और लोगों को भी दो अर्तियों को त्याग कर आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलना सिखाया। उन्होंने कहा -

दोनो अंतों को छोड़ कर यह जो आठ अंग वाली मध्या आर्य प्रतिपदा है, यही अर्थ-संहिता है, यही आर्यो द्वारा सेवित है, यही निर्वाणोन्मुखी है।

सेव्यधापि, भिक्खवे या काचिमा महानदियो सेव्यधिदं; गङ्गा, यमुना, अचिरवती, सरयू, मही, सब्बा ता समुद्दिन्ना समुद्रपोणा समुद्रप्रभारा,

- जैसे गंगा, यमुना, अचिरवती, सरयू, मही आदि सभी महानदियाँ समुद्र की ओर झुकती हैं, ढलती हैं, प्रवहमान होती हैं,

एवमेव यो, भिक्खवे, भिक्खु अरियं अट्ठिकं मणां भावेत्तो, अरियं अट्ठिकं मणां बहुलीकरोत्तो निब्बाननिवो होति, निब्बानपोणे, निब्बानप्रभारो। (सं० नि० ३.५.१३४-१३८, बुत्तिवाहिसमुद्दिनिबुत्त)

भिक्षुओ, ऐसे ही आर्य अष्टांगिक मार्ग का सेवन करने वाला, आर्य अष्टांगिक मार्ग की साधना-भावना करने वाला भिक्षु निर्वाण की ओर झुकता है, अग्रसर होता है, आगे बढ़ता है।

भगवान ने स्वयं यही वीच का मार्ग अपना कर संबोधि प्राप्त की थी। अतः भूले-भटके गृहस्थियों को यही सिखाया कि वे न तो कामभोगजनक शिथिलता में पड़ें और न ही देह-दंडन के निरर्थक क्रतों की उग्रता में। वीणा

के तार को इतना ढीला भी न हो जाने दें कि उससे झंकार ही न निकले और न ही इतना खींचें कि तार ही टूट जाय।

अच्यारद्वीरियं उद्धव्याय संवत्ति।

- अत्यंत प्रयत्नशील होना उद्धतपन का कारण बन जाता है।

अतिसिधिलवीरियं कोसल्लाय संवत्ति। (अ० नि० २.६.५५, सौपण्णिक)

- अत्यंत ढील छोड़ देना आलस्य का कारण बन जाता है।

अतः दोनों के बीच का मार्ग ही सही मार्ग है।

अरियो अइहिको मग्गे तेसं अगमवव्वायति।

(अ० नि० १.४.३४, अगप्पासदसुत्त)

- (इसीलिए) आर्य अष्टांगिक मार्ग अग्र कहलाता है,

क्योंकि वह निर्वाण की उच्चतम अवस्था तक ले जाने वाला है। तभी कहा गया है -

मगगानइहिको सेहो।

(ध० प० २७३, मगगण)

- मार्गों में अष्टांगिक मार्ग श्रेष्ठ है। और कहा -

एसेव मग्गे नत्थञ्जो, दस्सनस्स विसुद्धिया। (ध० प० २७४, मगगण)

- दर्शन की विशुद्धि के लिए यही एक मार्ग है, अन्य नहीं।

आर्य अष्टांगिक मार्ग अर्थात् शील, समाधि और प्रज्ञा का मार्ग। शील, समाधि और प्रज्ञा की अवहेलना करके कोई कैसे मुक्त हो सकता है भला? इसीलिए कहा गया -

भद्वको, आगुसो, मग्गे भद्विका पटिपदा एतस्स निव्वानस्स सच्छिकरियाय।

(सं० नि० २.४.३१४, निव्वानपञ्चसुत्त)

- है आद्युत्थान, निर्वाण के साक्षात्कार के लिए यह भद्र मार्ग है, भद्र प्रतिपदा है।

शील, समाधि, प्रज्ञा का यह अष्टांगिक मार्ग किसी एक जाति का, किसी एक वर्ग का, किसी एक वर्ण का, किसी एक संप्रदाय का नहीं है। यह सबका है। जो इस पर चले वही मुक्त अवस्था तक पहुँचे। अतः भगवान सभी मार्गभ्रष्ट लोगों के लिए मुक्ति का यह सहज, सरल मार्ग

प्रकाशित करते थे और उन्हें भिक्षा भटकन से दूर करते थे। ब्राह्मण वर्ग समाज का अंगुआ था, पढ़ा-लिखा था, संपन्न था और जातिवाद तथा हिंसक यज्ञों में रत रह कर अपनी हानि कर रहा था। समाज की भी हानि कर रहा था। समाज के अंगुआ होने के कारण बहुत से ब्राह्मण भगवान के संपर्क में आये। भगवान ने उन्हें बार-बार यही समझाया -

न जच्चा ब्राह्मणो होति, न जच्चा होति अब्राह्मणो।

- न जन्म से कोई ब्राह्मण होता है, न जन्म से कोई अब्राह्मण।

कम्मना ब्राह्मणो होति, कम्मना होति अब्राह्मणो।

(सु० नि० ६.५५, वासेट्ठसुत्त)

- कर्म से ही कोई ब्राह्मण होता है और कर्म से ही अब्राह्मण।

और इसी प्रकार कहा -

न जच्चा वसलो होति, न जच्चा होति ब्राह्मणो।

कम्मना वसलो होति, कम्मना होति ब्राह्मणो॥

(सु० नि० १४२, वसलसुत्त)

- न जन्म से वृषल (चांडाल) होता है, न जन्म से ब्राह्मण। कर्म से वृषल (चांडाल) होता है, कर्म से ब्राह्मण।

इसी अभिप्राय से जातीय-मद में प्रमत्त हुए सुंदरिक भारद्वाज से भगवान ने कहा था -

मा जातिं पुच्छी, चरणञ्च पुच्छ। (सु० नि० ४.६६, सुन्दरिकभारद्वाजसुत्त)

- जाति मत पूछ, चरण यानी आचरण पूछ।

यों जाति के स्थान पर आचरण को महत्त्व देने वाली बुद्धवाणी ने भारतीय जन-जीवन में क्रांति का एक ऐसा शंख बजाया जिसकी गूँज-अनुगूँज चिरकाल तक कायम रही और संतों की वाणी में प्रस्फुटित होती रही। जैसे कि -

- "जात न पूछो संत की...।"

- "जात-पाँत पूछे ना कोय...।"

"वामण, छत्री वैस सूद, जात जनम ते नाहिं।" आदि आदि।

यद्यपि भारतीय समाज पर लगा जातिवाद का वह धक्का दूर नहीं हो सका, तो भी इन महाकाव्यिक के जाति-विरोधी अभियान ने अपना असर दिखाया ही। हर युग के, हर समाज के प्रबुद्ध लोगों ने जातिवाद और वर्णवाद की भाँपूर भर्त्सना ही की। हो सकता है आज के प्रबुद्ध युग में इसका उन्मूलन हो जाय और भगवान बुद्ध का वह अभियान सफल हो जाय।

परंतु एक क्षेत्र में भगवान की कल्याणी वाणी ने पूर्ण सफलता प्राप्त की और वह वा यज्ञों में पशुओं की हत्या। समग्र पा कर हिसक यज्ञ देश से सर्वथा उठ गये। इस दिशा में उनकी वाणी का गहरा और फलदायी असर हुआ।

भगवान का ब्राह्मणों से वैर नहीं था, विरोध नहीं था। उनका विरोध था दोषों से। समाज में जहाँ-जहाँ दोष आ गये थे, वहाँ-वहाँ से उनके निकलान का उन्होंने भरसक प्रयत्न किया। चाहें दोष ब्राह्मणों में थे या श्रमणों में या आर्जवकों में या परित्राजकों में या गृहस्थों में। दोष प्रक्षालन करने वाले उनकी कल्याणी वाणी सर्वत्र लिए थी। ब्राह्मणों का ब्राह्मण्य पुनः जागे, श्रमणों का श्रमण्य पुनः जागे, योगों में शुद्ध धर्म पुनः जागे - यहाँ उन्हें इष्ट था, यहाँ अर्थाष्ट था। इसी निर्मित वे सब को सत्य का दर्शन कराते थे। उन्हें भिक्षा मान्यताओं से दूर हटाने थे।

वे श्रमण 'श्रमण' नहीं, वे ब्राह्मण 'ब्राह्मण' नहीं, जो मय्यं सत्य का साक्षात्कार कर, मुक्त हो क्रमशः श्रमण्यकल और ब्राह्मण्यकल न प्राप्त कर लें।

(ईश्वर १०३, समणब्राह्मणसुत्त)

यक्षी न माया वसती न भानो, यो दीतलंभो अपयो निरासो।
पशुण्यक्रोयो अभिनियुत्ततो, सो ब्राह्मणो सो तमणो स भिक्खूति ॥

(अश २६, तिरेक्यव्ययसुत्त)

- जिसमें न माया है, न अभिमान है, जो निर्लोभ है, आसक्ति और तृष्णा से रहित है, जो क्रोध-मुक्त है, जो निर्वाण प्राप्त है वही ब्राह्मण है, वही श्रमण है, वही भिक्षु है।

लोक-कल्याण के लिए उन्हें ऐसे ब्राह्मण, ऐसे श्रमण, ऐसे भिक्षु तैयार करने थे।

एक ब्राह्मण कहीं से प्रव्रजित होकर भगवान के पास आया और कहने लगा - आपके शिष्य प्रव्रजित हैं, वैसे ही मैं प्रव्रजित हूँ।

भगवान ने उससे कहा - घर छोड़ कर मात्र प्रव्रज्या लेने वाले को मैं प्रव्रजित नहीं कहता।

प्रव्रजित नहीं कहता। समचरिया समणोति बुच्चति।

वाहितपापोति ब्राह्मणे, तस्मा पव्वजितोति बुच्चति ॥

पव्वानयमत्तनो मलं, तस्मा पव्वजितोति बुच्चति ॥

(अ० प० ३८८, ब्राह्मणवग्ग)

- ब्राह्मण वह है जिसने पाप को वहा दिया है। श्रमण वह है जो समता का आचरण करता है। प्रव्रजित उसे कहा जाता है जिसने अपने चित्त के मेल दूर कर दिये हों।

कंबल नाम के लिए प्रव्रजित होना किस काम का?

एक अन्य ब्राह्मण कहीं से प्रव्रजित होकर भगवान के पास आया और

बोला - आप अपने भिक्षुओं को भिक्षु कहते हैं, मैं भी तो भिक्षु हूँ। इस पर भगवान ने कहा -

न तेन भिक्खु सो होति, यावता भिक्खुते परे।
विस्सं धम्मं समादाय, भिक्खु होति न तावता ॥

(अ० प० २६६, धम्मद्वयवग्ग)

- पापों के पास जाकर भिक्षा मांगने मात्र से कोई भिक्षु नहीं हो जाता और न ही भिक्षु होता है सांसारिक धर्मों को ग्रहण करने से यानी दुनियादारी के झमेले में पड़ने से।

केवल नाम के लिए भिक्षु होना किस काम का?

योय पुञ्जव्य पापव्य, वाहेत्ता ब्रह्मचरियवा।

सद्वाय लोके चरति, स वे भिक्खूति बुच्चति ॥

(अ० प० २६७, धम्मद्वयवग्ग)

- वहाँ, इस धर्म मार्ग पर पुण्य और पाप दोनों को छोड़ कर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जो ज्ञानरूप के तत्त्व में विचरण करता है, वह भिक्षु कहलाता है।

धर्म धारण न कर तो भिक्षु होता किस काम का ?

अनेक ब्राह्मणों की भाँति अनेक धनप्राप्त और भिक्षु भी धर्म धारण न कर केवल बहरी दिखावे और पाखंड में लगे रहते थे। उन्हें भी भगवान ने दत्तों से धारण करने का आदेश दिया कि वे शुद्ध धर्म को समझें और उसे धारण कर अपना कल्याण साधें।

उन्होंने समझाया कि भिक्षु वह है जो योग रत्नो दुःखों का छेदन-भेदन करता है, उन्हें छिन्न-भिन्न करता है।

तत्त्वज्ञानरहित... विचित्र... सीतलपरायण... रागो... दोतो... मोहो... मानो भिन्नो होता। इनमें खो, भिन्न, सतत धर्मानं भिन्नता भिन्न हो जाती है। (३० नि० २:३८, भिन्नभूत)

- (उनके सात संयोजन -) सत्त्व-रज-तम, संशय..., किसी शील या व्रत के प्रति आसक्ति..., राग..., द्वेष..., मोह... और मान-छिन्न-भिन्न होते हैं। भिक्षुओं, इन सातों में छिन्नता और भिन्नता प्राप्त होती है, तो ही भिक्षु भिक्षु होता है।

जो भिक्षु अपने दोषों को छिन्न-भिन्न करने का प्रयास नहीं करता, वह भिक्षु कहलाने योग्य नहीं है।

भिक्षु हत्यक को झूठ बोलते देख कर भगवान ने उसे धिक्कारा -
न मुण्डकेन समणो, अत्यतो अलिके भणो।
इच्छालोभसमापन्नो, समणो किं भविस्सति ॥

(ध० प० २:६४, धम्मपुत्र)

- जो व्रत-त्यागी है, मिथ्याभाषी है, वह मुंडित होने मात्र से श्रमण नहीं हो जाता। इच्छा और लोभ में डूबा हुआ व्यक्ति क्या श्रमण होगा भला ?

यो च समेति पापानि, अपुं धूलानि सब्बसो।
यो हि पापानं, समणोति पवुच्चति ॥
(ध० प० २:६५, धम्मपुत्र)

- जो छोटे-बड़े पापों का सर्वथा शमन कर लेता है, वह श्रमण कहलाता है कि उसने अपने पापों को शमित कर लिया है।

इसलिए कहा देखने में सुंदर हो। उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली हो। बोलने कोई व्यक्ति देखने में सुंदर हो, तो इससे वह व्यक्ति सात्त्विक साधु नहीं में घटुर हो, चारवाक (चारवाक) हो, तो इससे वह व्यक्ति सात्त्विक साधु नहीं हो जाता। भले ही देखने में वह साधु जैसा लगे।

न वाक्करणमतेन, वण्णपोषधराय वा।
साधुरूपो नरो होति, इसुकी मच्छी सवो ॥
(ध० प० २:६३, धम्मपुत्र)

- कोई व्यक्ति वक्ता होने मात्र से अथवा सुंदर, साधु जैसा उसका रूप होने मात्र से वह साधु नहीं हो जाता, जब कि वह ईर्ष्यालु हो, मत्सरी हो और शठ हो।
यसो वत्तं समुच्छिन्नं, मूलयच्चं समुहत्तं।
स वन्तदोसो मेधावी, साधुरूपोति दुच्चति ॥
(ध० प० २:६३, धम्मपुत्र)

- जिसके ये दोष पूरी तरह उच्छिन्न हो गये हों, जड़ से उखड़ गये हों, वही वीतद्वेष, मेधावी, साधु कहा जाता है।
एक व्यक्ति वाक्पटु हो, पर हो दुःशील तो वह साधु नहीं होता। इसी प्रकार एक मूढ़ व्यक्ति ऐसा हो जो अच्छा वक्ता न होने के कारण लज्जावश चुपचाप साधे रहे और यों मौन रहने के कारण अपने को मुनि कहे तो वह भी वस्तुतः मुनि नहीं होता। उसके लिए भगवान ने कहा -

न मोनेन मुनी होति, मूढरूपो अविद्वसु।
यो च तुलं पणकं, वरमादाय पण्डितो ॥
(ध० प० २:६८, धम्मपुत्र)

- कोई मूढ़, अविद्वान मौन रहने मात्र से मुनि नहीं हो जाता। जो पंडित है, वह अच्छाई-बुराई को तौलने के लिए मानो तराजू को ठीक से धारण करने वाला है। और -

पापानि परिव्रजेति, स मुनी तेन सो मुनि।
यो मुनाति उभो लोके, मुनी तेन पवुच्यति॥

(धो प० २६९, धम्मद्वयण)

- जो दोनों लोकों की अच्छाई-बुराई को माप लेता है और पाप कर्मों का परित्याग कर देता है, वह मुनि ही सही मुनि है। वही मुनि कहलाने योग्य है।

अज्ञानी होने के कारण मौन रहने वाला मुनि नहीं होता, परंतु यदि ज्ञानी हो, आस्रव-विमुक्त हो और अधिष्ठान में अचल वैठा हुआ आर्यमौन का पालन कर रहा हो, तो वह निश्चय ही मुनि है।

कायमुनि वधीमुनि, चेतोमुनि अनासवं।
मुनि मोनेय्यसम्भवं, आहु सव्यप्पहायिनं॥

(अ० नि० १.३.१२३, मोनेय्यसुत्त)

- जिसकी काया मौन है, वाणी मौन है, चित्त मौन है, वह आर्यमौन संपन्न, अनास्रव, सर्वत्यागी मुनि कहलता है।

कोई व्यक्ति गले में भिक्षुओं का कापाय वस्त्र तो पहन लेता है, पर दुष्कर्मों में रत रहता है, उसे लक्ष्य करके भगवान ने कहा -

कासावकण्ठा वहरो, पापधम्मा असञ्जता।
पापा पापेहि कम्पेहि, निरयं ते उपपज्जेरे॥

(धो प० ३०७, निययवण)

- ऐसे कितने ही पापी, असंयमी हैं, जो (लोगों को टगने के लिए) गले में गोलआ वस्त्र डाले रहते हैं। वे अपने पापकर्मों से नरक में उत्पन्न होते हैं।

अनिक्कसावो कासावं, यो वत्सं पतिवहिससिती।
अपेतो दमसत्त्वेन, न सो कासावपरहसिती॥

(धो प० ९, यम्मद्वयण)

- चित्त के मैल बिना हटाये जो कापाय वस्त्र पहनता है वह संयम और सत्य से हीन होने के कारण कापाय वस्त्र का अधिकारी नहीं है।
यो च वन्तकासावस्स, सीलेसु सुसमाहितो।
उपेतो दमसत्त्वेन, स वे कासावपरहसिती॥

(धो प० १०, यम्मद्वयण)

- जिसने चित्त के मैल दूर कर दिये हैं, जो शील में समाहित है जो संयमित है, और सत्यवादी है, वही कापाय वस्त्र का अधिकारी है।

संयमित है, और सत्यवादी है, वही कापाय वस्त्र का अधिकारी है।
सत्ताकायो सत्तावाचो, सत्तावा सुसमाहितो।
वन्तलोकापिसो भिक्खु, उपसन्तोति बुच्चति॥

(धो प० ३७८, भिक्खुवण)

- काया से शांत, वाणी से शांत, सुसमाहित शांत भिक्षु, जिसने सांसारिक मैल का वमन कर दिया है, वही उपशांत कहा जाता है।

भिक्षु को यह शांत अवस्था किसी उम्र में भी प्राप्त हो सकती है। इसके लिए पके वाल, पकी उम्र अनिवार्य नहीं है। किसी के पके वाल देख कर ही उसे भिक्षु नहीं कह देना चाहिए। भिक्षु लुकुण्ठक भद्रिय उम्र में छोटे थे और कद में भी नाटे थे, परंतु मुक्त, अरहंत अवस्था प्राप्त कर चुके थे। नासमझ लोग उनके शरीर को देख कर उन्हें श्रामणेर समझते थे। उनकी यह भ्रांति दूर करते हुए और धर्म को स्पष्ट करते हुए भगवान ने कहा -

न तेन धेरो सो हेति, येनस्स पलितं सितो।
परिपक्वो वयो तस्स, मोघणिष्णोति बुच्चति॥

(धो प० २६०, धम्मद्वयण)

- सिर के बाल सफेद हो जाने से कोई स्थविर नहीं हो जाता। उसकी आयु अवश्य परिपक्व हुई है पर वह बूढ़ा अज्ञानी ही कहलता है।

यस्मि सच्चव्व धम्मो च, अहिंसा संयमो दमो।
स वे वन्तमलो धीरो, धेरो इति पवुच्यति॥

(धो प० २६९, धम्मद्वयण)

- जिसमें सत्य है, धर्म है, अहिंसा है, संप्रम है, वही विगतिमल, धीर स्थाविर कहलाता है।

पहीनजातिभरणो, ब्रह्मचारियस केवली।
तमहं वदामि धेरोति, वस नो सन्ति आसवा ॥

(अ० नि० १.४.२२, वृत्तिवचन्येच्छुण्ण)

- जो जन्म-मरण के बंधन से मुक्त है, जो ब्रह्मचारी है, केवली है, जिसमें आसव नहीं रह गये हैं। मैं उसे स्थाविर कहता हूँ।

महत्त्व गुणों का है, नाम का नहीं। यदि यथानाम तथागुण हों, तो ही उसका ब्राह्मण या श्रमण या भिक्षु या स्थविर या साधु कहलाना सार्थक है, अन्यथा निरर्थक है। भगवान के संपर्क में एक व्यक्ति आया, जिसका नाम तो था आर्य, परंतु उसकी आजीविका धी मछली मारने की। आर्य नामक उस मछुवे को देख कर भगवान ने कहा-

न तेन अरियो होति, येन पाणानि हिंसति।
अहिंसा सत्त्वपाणानं, अरिंवाति पवुच्चति ॥

(ध० प० २७०, धम्मवृत्तग)

- जो प्राणिमयों की हिंसा करता है, वह आर्य नहीं होता। सभी प्राणिमयों के प्रति अहिंसक बने रहने पर आर्य कहा जाता है।

एक सम्यक संवृद्ध और दूसरे सम्यक संवृद्ध के बीच के लंबे अंतराल में शब्द छनने हुए चले आते हैं, परंतु उनका सही अर्थ भुला दिया जाता है। कर्मों कर्मों उनका दुरुपयोग भी होने लगता है। सम्यक संवृद्ध निरविक्रित प्रतिसंभिदा में, अर्थ प्रतिसंभिदा में, धर्म प्रतिसंभिदा में और प्रतिभान प्रतिसंभिदा में निपुण होते हैं। इसी कारण किसी शब्द की उत्पत्ति को, उसके अर्थ को, उसमें समाये हुए धर्म को अपना प्रतिभा के बल पर समझते हैं और लोगों को समझाते हैं। लोग शब्दों का धर्ममय सही अर्थ समझते हैं, तो उनका दुरुपयोग करने से बचते हैं। श्रमण, ब्राह्मण, आर्य आदि शब्द बहुत गरिमामय हैं। भगवान ने कहा-

समणोति, भिक्खवे, ब्राह्मणो... वेदू... भिक्खको... निम्मलो...
विमलो... ज्ञाणी... विमुत्तोति भिक्खवे, तथागतसोतं अधिचचनं अरहतां
सम्मासच्चुद्धस्साति। (अ० नि० ३.८.८५, समणमुत्त)

- भिक्षुओ, श्रमण, ब्राह्मण..., वेदू..., भिक्क..., निर्मल..., विमल..., ज्ञानी... विमुक्त शब्द तथागत अरहंत सम्यक संवृद्ध के पर्यायवाची हैं, यानी समानार्थी हैं।

जो व्यक्ति आसवों से नितांत विमुक्त हो जाता है, वही ऐसे नामों से जाना जाता है।

अयं वुच्चति, भिक्खवे, भिक्खु समणोइतिपि ब्राह्मणोइतिपि न्हातकोइतिपि वेदूइतिपि सोत्थिओइतिपि अरियोइतिपि अरहंइतिपि। (ध० नि० १.४.३४, महाअस्सपुत्तुल)

- भिक्षुओ, ऐसा आसवमुक्त भिक्षु श्रमण भी कहलाता है, ब्राह्मण भी, न्हातक भी, वेदू भी, श्रोत्रिय भी, आर्य भी और अरहंत भी।

भगवान ने इन शब्दों की सही व्याख्या भी प्रस्तुत की।

श्रमण यानी -
सत्तितास होन्ति पापका अकुसला धम्मा - वह जिसके अकुशल धर्म एवं पापों का शमन हो गया।

ब्राह्मण यानी -
वाहितास होन्ति पापका अकुसला धम्मा - वह जिसके अकुशल धर्म एवं बुराई बहा दी गयी।

न्हातक यानी -
न्हातास होन्ति पापका अकुसला धम्मा - वह जिसके अकुशल धर्म एवं पापकर्म सब धुल गये।

वेदू यानी -

विहितास होन्ति पापका अकुसला धम्मा - वह जिसने वेदनाओं के स्तर पर अकुशल धर्म एवं बुराइयों को विहित कर लिया।

श्रोत्रिय यानी -

निसृष्टास होति पापका अकुसला धम्मा - वह जिसके अकुशल धर्म एवं पापकर्म निःसृत हो गये, निकल गये।

आर्य यानी-

आकास होति पापका अकुसला धम्मा - वह जिसके अकुशल धर्म एवं बुराइयां दूर हो गयीं।

अरहत यानी-

आकास होति पापका अकुसला धम्मा - वह जिसके अकुशल धर्म एवं बुराइयां दूर हो गयीं।

(न० ति० १.४३४, महाअसुपुसुत्त)

लोक कल्याण के लिए ही सत्य का प्रकाशन करना भगवान बुद्ध का मंतव्य था। इसमें उनका अपना कोई निहित स्वार्थ नहीं था। ब्राह्मण 'सही ब्राह्मण' वने, श्रमण 'सही श्रमण' वने। आर्य 'सही आर्य' वने - यही अभिप्राय था। स्वयं दृष्टित जीवन जीते हुए भी ऐसे गोरामानव नाम धारण करके कोई अपने आपको धोखे में न रखे। वही लक्ष्य होने के कारण भगवान को वार्णा में सर्वत्र नुहुता थी, नयुरता थी, विषयता थी, सौम्यता थी। कर्म-क्रमार आवश्यकतानुसार शब्दों में क्रियित कठोरता प्रकट होती भी थी तो उसमें कटुता लेशमात्र भी नहीं होती थी। उनको वार्णा मैत्री और करुणा के भावों से सदा ओत-प्रोत रहते थे। अतः सुनने वाला तत्काल प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। उनका लक्ष्य किसी को नीचा दिखा कर अपमानित करना नहीं होता था, बल्कि नीचे गिरा हुआ का होश जगा कर उसे ऊपर उठाना होता था। वे जीवन भर यही करते रहे। कल्याण-कामना से अभिभूत होकर पतितों का उद्धार करते रहे। धर्म-मार्ग से पृथक पड़े लोगों को धर्म-मार्ग पर आलड़ करते रहे। जब बोधने तो किसी का मन दुष्टाने के लिए नहीं, बल्कि सोचें हुए को जगाने के लिए ही बोधने थे।

भगवान विद्यासंपन्न थे -

अयं द्यो मे, ब्राह्मण, तस्मिन् पठमे यामे पठ्या विभ्या अयोगता; अविभ्या विहता विभ्या उप्पया; तमो विहतो आलोको उप्पन्नो।

(अ० ति० ३.८.११, वेत्थजसुत्त)

- हे ब्राह्मण, रात के प्रथम याम में मुझे यह प्रथम विद्या प्राप्त हुई।

अविद्या नष्ट हुई, विद्या उत्पन्न हुई। अंधकार नष्ट हुआ, आलोक उत्पन्न हुआ।

बुद्ध बोधिसंपन्न हुए अर्थात् धर्मसंपन्न हुए, विद्यासंपन्न हुए, आलोकसंपन्न हुए। उनका जीवन ज्ञान के आलोक से भर गया। इसी कारण उन्होंने जहां कहीं धर्म का शुद्ध, सत्य स्वरूप विकृत हुआ देखा वहीं उसे तत्काल सुधारने के काम में लग गये।

भगवान चरणसंपन्न हुए यानी गहरे ध्यानो द्वारा ब्रह्मविहारी हुए तो नैत्रसंपन्न हुए, करुणासंपन्न हुए। उनका जीवन ब्रह्मविहार से ओत-प्रोत हो गया। भारत की धरती पर मैत्री और करुणा मूर्तिमंत हो विचरण करने लगे। लोगों ने सजीव मैत्री और करुणा का दर्शन किया। भगवान के हर क्रिया-कलाप में मैत्री ही मैत्री समा गयी, करुणा ही करुणा समा गयी। अतः जब कभी, जिस किसी के दोष सुधारते, तो संबल मैत्री और करुणा का ही रहता। तभी उन्हें अपने जीवन काल में ही इतनी बड़ी सफलता मिली।

उनको कल्याणी करुणा के दर्शन लिपिटक में स्थान-स्थान पर होते हैं।

अंबल माणवक

कुछ क्षण पूर्व ही अंबल माणवक ने भगवान बुद्ध को गालियां दी थीं, उनको को गालियां दी थीं और जब सिद्ध हुआ कि उसका पूर्वज कृष्ण शाक्यों के आदिपुरुष सूर्यवंशी महाराज इक्ष्वाकु का दासी-पुत्र था, तो उसके साथियों ने अंबल की भर्त्सना करनी शुरू की, उसे धिक्कारने लगे। लजित हुए अंबल पर उस समय भगवान की महती करुणा उमड़ी। उसे वचाते हुए उन्होंने कहा कि अंबल का पूर्वज कृष्ण एक महान योगी था। इस तरह अंबल को लज्जा-संकोच से उबार। उसके गुरु ने अंबल की वदतमीर्जी के बारे में सुना, तो उसकी ओर से भगवान से क्षमा मांगी।

भगवान ने क्षमा करते हुए कहा - "अंबल माणवक सुखी हो।"

कहीं देप, दुर्भाव का नामोनिशान नहीं। केवल करुणा ही करुणा।

अक्रोशक भारद्वाज

हमने ऊपर देखा कि भगवान के बढ़ते हुए प्रभाव से विद्वान् ब्राह्मण अक्रोशक भारद्वाज भगवान के पास गालियाँ बकते हुए आया। भगवान शांत चित्त रहे और करुण चेतना से उन्होंने उसका गालियों के उपहार अस्वीकार किया। ऐसा करुणापूर्ण व्यवहार देख कर उस ब्राह्मण का जीवन परिवर्तित हो गया।

अंगुलिमाल

हल्यारे अंगुलिमाल पर करुणा उमड़ी, तो स्वयं उसके पास गये। विषु करुणा और मैत्री की तरंगों से प्रभावित कर उसे नारकीय जीवन से उबार।

नालगिरि

मनुष्य तो मनुष्य, पशुओं पर भी उनकी करुणा बरसी। यज्ञ की वेदियों पर बलि हेतु बँधे हजारों पशुओं के उन्होंने प्राण बचाये। अपनी ओर दौड़ कर आते हुए दुर्धर्ष हाथी नालगिरि पर भी मैत्री और करुणा की ऐसी वर्षा की कि वह प्रसन्न पशु समीप आया तो शांत होकर उनके चरणों में झुक गया।

वीमार भिक्षु

जैसी करुणा बाहर वालों पर थी, वैसी ही उनके पास प्रव्रजित हुए भिक्षुओं पर भी थी। कोई वीमार हो जाता, तो स्वयं उसे देखने जाते। भिक्षु उन्हें आता देख कर सम्मान में खटिया से उठने लगाता तो उसे रोक्ते। खटिया पर लेटे रहने को कहते और वे स्वयं पास बिछे आसन पर बैठ कर उसे धर्ममयी सान्त्वना के दो शब्द कहते। उसका मनोबल बढ़ते। एक भिक्षु अत्यंत रुग्ण अवस्था में खटिया पर ही मल-मूत्र में पड़ा था। उसके शरीर के

घाव चू रहे थे। स्वयं भगवान ने गर्म पानी से उसकी सेवा-परिचर्या की। उसे घाव चू रहे थे। स्वयं भगवान ने गर्म पानी से उसकी सेवा-परिचर्या की। उसे नहला-धुला कर रखच्छ किया। उसके घाव धोये, पोंछे। रोगियों की इसी प्रकार सेवा करने के लिए अन्य भिक्षुओं को प्रोत्साहित किया।

आगतुक भिक्षु

कोई भिक्षु धर्मचर्या करके थका-मांदा लौटता, तो वड़े प्यार से दो शब्द कह कर उसका श्रम हरते। आते ही पूछते -

कच्चि भिक्खु, खमनीयं, कच्चि यापनीयं - कहो भिक्षु, क्षेमपूर्वक तो हो? कुशल तो है?

कच्चिसि अप्पकिलमयेन अद्धानं आगतो - आते हुए मार्ग में बहुत

कठिनाई तो नहीं हुई?

न च पिण्डकेन किलन्तोसीति - भिक्षा मिलने में दिक्कत तो नहीं हुई? (उत्तर ४६, संणयुत)

बाप जैसे अपने प्रिय पुत्र का कुशल-क्षेम पूछता है, यों एक-एक भिक्षु पर उनका प्यार उमड़ा पड़ता था। यही प्यार सबके प्रति था। चाहे अंतिम भोजन देने वाले चुंद को आश्वासन-भरा संदेश भिजवा रहे हों, चाहे निरुत्साहित आनंद को ढाढ़स बंधा रहे हों, चाहे जीवन के अंतिम समय मुमुक्षु सुभद्र की धर्म-जिज्ञासा का समाधान कर रहे हों, सर्वत्र उनकी करुणा ही मुखरित होती रही। तिपिटक में ऐसे और न जाने कितने प्रसंग हैं। हमारे सामने आते हैं, जो भगवान की प्रज्ञा और करुणा से सराबोर हैं। प्रज्ञा और करुणा के कारण ही भगवान का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। आगतुक पर उसकी गहरी छाप पड़ती थी। वड़े से बड़ा विरोधी भी उनके सम्मुख हतप्रभ हो जाता था।

निग्रोध परित्राजक

निग्रोध परित्राजक ने भगवान की अनुपस्थिति में उनकी बहुत निंदा की। कहा - शून्यागार में रहते-रहते श्रमण गौतम की मति भारी गयी है।

श्रमण गौतम सभा से मुँह घुटाते हैं। वार्तालाप कर सकने में असमर्थ हैं। इसलिए लोगों से दूर-दूर भागते फिरते हैं, जैसे कानी गाय अकेली ही औरों से अलग-अलग भागी फिरती है। यदि श्रमण गौतम इस सभा में आए तो एक ही प्रश्न द्वारा उन्हें चका दूँ। उन्हें खाली पड़े की भाँति जिधर चाहें उधर घुमा दूँ। इतने में संयोग से भगवान वहाँ आ पहुँचें। उन्हें आया देख कर निग्रोध परित्राजक शेखी बघारना भूल गया। उसकी सिड़ी-पिड़ी गुम हो गयी और कह उठा - 'पधारें, स्वागत है आपका। भगवान ने बहुत दिनों के बाद यहाँ आने की कृपा की। भगवान बैठें। यह आसन बिछा है।' यों कह कर उसने भगवान को ऊँचे आसन पर बिठाया और स्वयं नीचा आसन लेकर एक ओर बैठ गया।

केवल एक यही नहीं, ऐसे अनेक प्रसंग हमारे देखने में आते हैं। भगवान से प्रव्रजित हुए भिक्षु अथवा भगवान को भोजन के लिए घर पर आमंत्रित करने वाले सद्-गृहस्थ तो स्वभावतः उन्हें सम्मानपूर्वक ऊँचे आसन पर बैठ कर स्वयं नीचे आसन पर बैठते ही थे, परंतु जो भगवान के शिष्य या भक्त उपासक नहीं थे बल्कि निग्रोध की भाँति अपने-अपने आश्रम के अधिष्ठाता संन्यासी थे, वे भी भगवान को ऊँचे आसन पर बैठ कर स्वयं नीचे आसन पर बैठ कर देते थे। चाहे राजगृह के मोरनिवाप का संन्यासी सकुलुदायी हो या श्रावस्ती के आराम तन्दुकाचीर का संन्यासी पोडपाद हो या कोई अन्य।

यह सब भगवान के आकर्षक और चमत्कारिक व्यक्तित्व के कारण होता था। परंतु किसी के व्यक्तित्व से कोई थोड़ी सी दूर के लिए भले अभिभूत हो जाय, परंतु सदा के लिए अनुगामी नहीं बन सकता। वे भगवान के करुणासिक्त, प्रज्ञापूर्ण उपदेश ही थे, जो लोगों को आजीवन उनका अनुयायी बना देते थे। और फिर उनसे कल्याणकारी विपश्यना विद्या सीख कर लाभान्वित हो जाने पर तो उनका परम भक्त हो जाना स्वाभाविक ही था।

मागंधीय

इतिषि सो भगवा विज्जायरशरामादा - मागंधाय

कुरु के कम्मासधम्म का निवासी ब्राह्मण मागंधीय श्रमणों का बड़ा कुरु के अपने शास्त्रों के आधार पर उन्हें भूतहू (भूण-स्वारे) कह कर निंदक था। अपने दर्शन करना भी बुरा मानता था। भगवान के अपमानित करता था। उनका व्यवहार किया। परंतु जब उनकी प्रज्ञामयी प्रति भी उसने ऐसा ही अभद्र व्यवहार किया। परंतु जब उनकी प्रज्ञामयी और करुणा-भरी वाणी सुनी तो प्रभावित होकर कह उठा -

एवं पससो अहं भोतो गोतमस्स - मैं आप गौतम के प्रति श्रद्धालु हूँ।
प्रहोति मे भवं गोतमो तथा धम्मं देसेतुं, यथाहं आरोप्यं जानेयं, निव्वानं
(म० नि० २.२१८, मागण्डियसुत्त)
पसेयं।

- आप गौतम मुझे वैसा धर्म-उपदेश दें, जिससे कि मैं आरोग्य को

जान सकूँ, निर्वाण का साक्षात्कार कर सकूँ।

ऐसा हृदय परिवर्तन महज चमत्कारिक व्यक्तित्व से नहीं होता था,

महाकाशिक भगवान की कल्याणी वाणी सुनकर ही होता था।

सकुलुदायी

भगवान बुद्ध की वाणी में सुनी-सुनायी अथवा कपोल-कल्पित बातें नहीं होती थीं। वे जो कुछ कहते थे, अपने निजी अनुभव के आधार पर कहते थे। उनकी वाणी में सच्चाई भरी होती थी। वे सहज, सरल जनभाषा में बोलते थे, जो सबके लिए बुद्धि-गम्य होती थी। उनके अनुयायी भक्त ही नहीं, बाहर के लोग भी जब उन्हें सुनते तो अवाक रह कर उनकी ओर एकटक देखते हुए सुनते ही रह जाते। इस सच्चाई को प्रकट करते हुए राजगृह के परित्राजकाराम का संन्यासी सकुलुदायी बोला -

यदा पन, भन्ते, भगवा इमं परिसं उपसङ्कन्तो होति। - जब भंते, भगवान

इस परिपद के पास होते हैं,

अथाहञ्चेव अवज्य परिसा - तब यह परिपद और मैं -

भगवतो मुखं उत्तरेकेना निमिषा होम - भगवान् के मुख की ओं
टकटकी लगावे बैठें रहें।

ये तो भगवा धम्म भीमस्सति, तं तांसाप - भगवान् जो धर्म उपदेश
करेंगे, उन्हें हम सुनेंगे।

(ध० नि० २.२७०, धृक्मकुट्टुनधम्म)

उन्हीं वालों में सज्जाई थी। निःस्वार्थ लोक मंगल की भावना थी।
इसीलिए लोग इर्श्यान होकर उन्हें सुनने थे।

पांडुपाद

भगवान् से निकर्मी वरुण कर्मकरोंने उन्हीं बाणी की सार्थकता को समझना
हुआ सैन्यासी पंडुपाद कह उठा -

...समणो गोतमो पूतं तच्छं तथं पटिपदं पज्जपति धम्मवित्तं
धम्मनियामनं।

- श्रमण गौतम यथापुन सत्य और तथ्य का मार्ग प्रकट करते हैं, जो
धर्म-स्थिति और धर्मानियामना का मार्ग है।

धर्म के वैध-वैधाय नियम होने हैं जो सब पर एक जैसे लागू होते हैं।
यह धर्म-स्थिति सबके लिए एक जैसी होती है, अतः भगवान् की बाणी में
सर्वमान्य सत्य प्रकाशित होता था, जो लोक-कल्याणकारी होता था। उसे
कोई भी समझदार व्यक्ति कैसे नकार सकता था? उसका कोई कैसे विरोध
कर सकता था? इसी को लक्ष्य कर सैन्यासी पांडुपाद ने आगे कहा -

पूतं छां पन तच्छं तथं पटिपदं पज्जपन्तस्स धम्मवित्तं धम्मनियामनं।

- इस प्रकार सत्य और तथ्य पर आधारित धर्म-स्थिति और
धर्म-नियमों के अनुकूल प्रतिपदा के प्रकाशन को -

कथं हि नाप मादिसो विज्यू सपणस गोतमस सुभारितं सुभारिततो
नाटभनुपोदेय।

(ध० नि० १.४२१, पांडुपादसुत्त)

- मुझ जैसा समझदार व्यक्ति श्रमण गौतम के इस सुभाषित को
सुभाषित मान कर अनुमोदन कैसे नहीं करेगा?

सज्जाई-भरी लोकोपयोगी सर्वमान्य वैज्ञानिक बात को कोई कैसे
अस्वीकार करता भला।

अथैल काश्यप

एक समय भगवान् उजुज्जा के पास कणकल्ल मृगादाय में विहार
कर रहे थे। तब अथैल काश्यप नाम का एक नग्न सैन्यासी उत्तरे मिलने
आया। वह बहुत देर तक देह-वृद्धन की साधना की महत्ता को लेकर
भगवान् से वदस करता रहा। भगवान् ने निकम्मी वहस में न पड़ कर उसे
कहा कि जिन-जिन बातों में हमारी सहमति है उन पर विस्तार से चर्चा करें।
आओ, जिन-जिन बातों में हमारी सहमति है उन पर विस्तार से चर्चा करें।
भगवान् ने सच्ची तपश्चर्या का तात्पर्य चित्त-विशुद्धि की उपलब्धि बताया।
इसे स्वीकार करने-करते नग्न सैन्यासी को धर्म की सही बात समझ में आने
लगी और वह उत्साहित होकर बोला -

को हि, भन्ते, भगवतो धम्मं सुत्ता न अत्तमनो असस पं विय मत्ताय।

- भगवान् से धर्म को सुन कर भला कौन अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट न
होगा?

अहमि हि, भन्ते, भगवतो धम्मं सुत्ता अत्तमनो परं विय मत्ताय।

- भैंते, मैं भी आपसे धर्म को सुन कर अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट हुआ
हूँ।

अभिक्कन्ते, भन्ते, अभिक्कन्ते, भन्ते - भैंते, क्या खूब कहा है आपने;
भैंते, क्या खूब कहा है आपने।

(ध० नि० १.४०४, महासीहानासुत्त)

वह भाव-विभोर हो कह उठा - जैसे कोई उल्टे हुए को सीधा कर दे,
हके को उधाड़ दे, भूले-भटके को मार्ग दिखा दे, अंधेरे में तेल का दीपक
जला दे ताकि आंखवाले देख सकें। ऐसे ही भगवान् ने अनेक प्रकार से धर्म
को प्रकाशित किया है।

कुछ देर की बातचीत के बाद भगवान ने उसे शुद्ध धर्म का उपदेश दिया, जिसे सुन कर वह समझ गया कि भगवान निकामी, निरर्थक एवं निस्सार बातों में अपना समय नहीं बरबाद करते। वे निस्सार को त्याग कर शुद्ध धर्म का सार ही बताते हैं, जो सर्वहितकारी है, मुक्तिदायी है। इसे समझ कर वह अत्यंत आह्लादित होकर बोल उठा -

हे गौतम, गांव या निगम के समीप कोई महान शाल वृक्ष हो, उसके शाखा-पत्र नष्ट हो जायें, छाल-पपड़ी नष्ट हो जायें, गूदा नष्ट हो जाय और वह सार-मात्र में अवस्थित रह जाय, ऐसे ही आप गौतम का यह प्रवचन शाखा-पत्र रहित, छाल-पपड़ी रहित, गूदा रहित, शुद्ध सार-मात्र में अवस्थित है।

(म० नि० २.१९२, अगिचच्छुत्त)

गणक मौद्गल्यायन

उन दिनों भगवान श्रावस्ती में भिगारामाता के पूर्वाराम में विहार कर रहे थे। तब गणक नामक मौद्गल्यायन गोत्रीय ब्राह्मण उनसे मिलने आया। वार्तालाप के दौरान उसने पूछा - जैसे ब्राह्मणों के अध्ययन में क्रमबद्ध शिक्षा दी जाती है, क्या वैसे ही आपकी धर्म-शिक्षा भी क्रमबद्ध है? भगवान ने धर्म-शिक्षा का क्रमबद्ध त्थौरा समझाया, जिसे सुन कर गणक आश्चर्यचकित हुआ कि यह शिक्षा निर्वाण अवस्था तक ले जाती है। उसने पूछ लिया कि जिसे शिक्षा दी जाती है, क्या वे सभी निर्वाण अवस्था तक पहुँच जाते हैं? भगवान ने बताया कि कोई-कोई पहुँचते हैं, कोई कोई नहीं भी पहुँचते।

इस पर गणक ने पूछा - निर्वाण की विद्यमानता होते हुए भी, निर्वाण तक पहुँचने का मार्ग होते हुए भी और आप जैसा मार्ग-दर्शक होते हुए भी कोई कोई निर्वाण तक क्यों नहीं पहुँच पाते?

भगवान ने उत्तर देने के पहले उसी से प्रति-प्रश्न किया - तुम राजगृह तक का मार्ग खूब जानते हो। कोई तुमसे मार्ग पूछे और तुम पूछने वालों को सही-सही मार्ग बता दो। उनमें से कोई तो टीक रास्ते चल कर राजगृह पहुँच जाय, कोई कुरास्ते पड़ कर भटक जाय, राजगृह नहीं पहुँचे, तो तुम क्या

कहोगे? राजगृह की विद्यमानता होते हुए भी, वहां तक जाने का मार्ग होते हुए भी, तुम्हारे जैसा पथ वताने वाला होते हुए भी वह राजगृह क्यों नहीं पहुँचता?

तो ब्राह्मण ने उत्तर दिया - हे गौतम, मैं इसमें क्या करूँ? मैं तो महज मार्ग बताने वाला हूँ।

इस पर भगवान ने समझाया - ऐसे ही ब्राह्मण, निर्वाण के रहते हुए भी, निर्वाणगामी मार्ग के रहते हुए भी, मार्ग-दर्शक के रहते हुए भी कोई निर्वाण तक न पहुँचे, तो इसमें मैं क्या करूँ? ब्राह्मण, मैं तो केवल मार्ग आख्याता हूँ।

एतथ क्याहं, ब्राह्मण, कोमि? मगयद्यायीहं, ब्राह्मण, तथागतो।

(म० नि० ३.७७, गणकमोगल्लसुत्त)

गणक मौद्गल्यायन को बात खूब समझ में आयी। वह भाव-विमोह हो कह उठा -

हे गौतम, जैसे मूलगंध में खस सर्वश्रेष्ठ है, सारगंध में लोहित चंदन सर्वश्रेष्ठ है, पुष्पगंध में जूही सर्वश्रेष्ठ है,

एवमेव भोतो गौतमस ओवावो परमज्झममेसु।

(म० नि० ३.७८, गणकमोगल्लसुत्त)

वैसे ही आजकल के जितने वाद हैं, उनमें आप गौतम का कथन सर्वश्रेष्ठ है।

यह सब है कि कहीं-कहीं भगवान को मुण्डका, समणका, ईश्वर, कपहा, वन्धुमादापच्चा कह कर अथवा भूतहू समणो गोतमो कह कर निंदा भी की गयी, परंतु संसार में ऐसा कोई नहीं होता, जिसकी सदा प्रशंसा ही हो, जिसकी कभी निंदा हो ही नहीं। यह लोक-नियम है, लोक-धर्म है।

न चाहु न च भविससि, न वेतरहि विज्जति।

एकन्तं निज्जितो पोसो, एकन्तं वा पसीसितो॥

(ध० प० २२८, कोषवग्ग)

- एकमात्र निर्दित ही निर्दित अथवा एकमात्र प्रशंसित ही प्रशंसित न था, न होगा और न आजकल है।

भूखों द्वारा निंदा या प्रशंसा वंमानी है। परंतु मेधावी, समझदार लोग निर्दित ही वस्तुतः निर्दित होता है। उसके द्वारा प्रशंसित ही वस्तुतः प्रशंसित होता है।

भगवान से मिले विना, उनकी पूरी बात सुने विना, कोई व्यक्ति भ्रमवश उनकी निंदा करता था, पर जब कोई समझदार व्यक्ति उनसे मिल कर वार्तालाप करता तब अपना भ्रम दूर कर ही लेता था और उसके मुँह से प्रशंसा के शब्द निकलने स्वाभाविक हो जाते थे।

सुभ माणवक

उन दिनों भगवान श्रावस्ती में रहते थे। भगवान के अनेक भिक्षु अरहंत अवस्था को प्राप्त कर चुके थे। उनमें से कई धर्मचारिका पर निकल पड़ते, तो भी कोई न कोई श्रावस्ती में रहता ही था। इसीलिए लोगों में इस बात की चर्चा थी कि किसी समय भी -

अविनिता सावत्थी अरहन्तेहि - श्रावस्ती अरहंतों से शून्य नहीं रहती।

(म० नि० २.४६२, सुभसुत्त)

और उस समय तो श्रावस्ती में खूब भगवान विराज रहे थे। अतः भारद्वाज ब्राह्मण माणवक सुभ ने यह सुना तो भगवान से मिलने चला आया। अनेक ब्राह्मणों की भांति वह भी श्रमणों के प्रति पूर्वाग्रह ग्रसित था। अतः भगवान की पूरी बात सुने विना ही उसके मन में भगवान के प्रति दुर्भाव जागा।

समणो गोतमो पापितो भविस्सति - श्रमण गौतम पापी है।

(म० नि० २.४६६, सुभसुत्त)

परंतु जब धैर्यपूर्वक उनकी पूरी बात सुनी, तो अत्यंत भाव-विभोर हो उठा। अपने को भगवान का उपसक शिष्य घोषित कर श्रद्धापूर्वक नमन कर चला गया। रास्ते में उसे श्वेत घोड़े जुते हुए, श्वेत रथ पर सवार

कोशल का राजपुरोहित जानुस्सोणि ब्राह्मण मिला, जिसके पूछने पर सुभ कोशल ने बताया कि वह भगवान बुद्ध से मिल कर आ रहा है।

माणवक ने बताया कि -

इस पर जानुस्सोणि ने -
तं कि मज्झसि भवं भारद्वाजो समणस्स गोतमस्स पज्जावेव्यत्तिव पण्डितो

मज्झति?

- आप भारद्वाज श्रमण गौतम की प्रज्ञा के बारे में क्या मानते हैं, क्या

- आप भिडित जान पड़ता है?

वह पीडित जान पड़ता है -

इसके उत्तर में सुभ माणवक ने कहा -

को चाहं, भो, को च समणस्स गोतमस्स पज्जावेव्यत्तिवं जानिस्सामि।

- भो, कहां श्रमण गौतम और कहां मैं। मैं कैसे उनकी प्रज्ञा को

जानूंगा?

यानी जो उन जैसा प्रज्ञावान होगा, वही उनकी प्रज्ञा को जान सकेगा।

यानी जो उन जैसा प्रज्ञावान होगा, वही उनकी प्रज्ञा को जान सकेगा।

यह सुन कर ब्राह्मण जानुस्सोणि ने कहा -

उद्धाराय खलु भवं भारद्वाजो समणं गोतमं पसंसाय पसंस्सति।

- आप भारद्वाज वड़ी उदार वाणी से श्रमण गौतम की प्रशंसा करते

हैं।

इस पर सुभ माणवक ने कहा -

को चाहं, भो, को च समणं गोतमं पसंस्सिस्सामि।

- भो, मैं क्या हूँ जो श्रमण गौतम की प्रशंसा करूंगा?

वे तो देव-मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं, अतः खूब प्रशंसित हैं ही। कुशल की आराधना के लिए ब्राह्मण जो पांच धर्म वतलाते हैं, श्रमण गौतम उन्हें ही वैर-रहित चित्त से भावना करने के लिए चित्तविशुद्धि सिखाते हैं, अर्थात् हम तो केवल सिद्धांत की बात करते हैं। वे उन्हीं सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना सिखाते हैं।

और अब उनके प्रति इतना अछाहू हो गया।

लाभा रज्जो प्रसेनदत्त कोसलस्य - लाभ है कोशल के राजा प्रसेनजित को,

यस्य विजिते तथागतो विहरति अहं सम्मासन्नुद्धो ।

(म० नि० २, ४७२, सुभसुता)
- जिनके विजित राज्य में तथागत अराहत सम्यक संबुद्ध विहार करते हैं।

इसी प्रकार चाहे पितृयात्री, (अ० नि० २.५.१४, कारणपालीसुत) हो, चाहे वात्स्यायन, (म० नि० १.२८८, दूतलक्षितप्रयोगसुत) कहते थे कि भगवान की प्रज्ञा को कोई क्या माप कर बतायेगा भला ? जो अगाध है उसे कोई क्या गाध सकेगा ? जिसके पास गुणों का अक्षय भंडार है, उसे कोई कैसे भली-भाँति शब्दों में उतार कर उनकी सही प्रशंसा कर सकेगा ? फिर भी लोग भाव-विभोर होकर प्रशंसा करते ही रहते थे।

किसी ने भाव-विभोर होकर कहा था -

“वाजियों का यह बहुत लाभ है कि उनके प्रदेश में भगवान तथागत अरहंत सम्पन्न संवृद्ध विहार कर रहे हैं।” (५० नि० १, २३१, पृ० १०० (अप्रज्ञा))

जहां अरहंत का निवास होता है, वहां के लोगों को तो लाभ होता ही है, उस धरती को भी प्रकृति रमणीय कर देती है।

—चाहे गांव हो या जंगल, चाहे नीची भूमि हो या ऊंचा स्थल, जहाँ
जन्मे हैं वहाँ भीमि रमणीय ही होती है।

अहंत विहार करता है, नही।
 लोगों के लाभ का तो कहना ही क्या? भगवान की सारी शिक्षा लाभ ही लाभ से भरी थी। आखिर भगवान क्या सिखाते थे? जीवन जगत की सर्वजनीन सच्चाइयां ही तो प्रकाशित करते थे। दुःख की सच्चाई, जो कि सर्वजनीन है। निर्धन, धनी, अनपढ़, विद्वान, पुरुष, नारी - सभी दुःख में से गुजरते हैं। जहां कोई अनचाही हुई या मनचाही न हो पायी, वहीं दुःखी हो जाते हैं। दुःखी इसलिए होते हैं कि मनचाही के प्रति बड़ी कामना है, तृष्णा है, विषकाव है, आसक्ति है। तृष्णा और विषकाव न हो तो मनचाही न होने मात्र से कोई दुःखी नहीं हो सकता। दुःख का कारण तृष्णा है, आसक्ति है। यह सर्वजनीन सत्य है। यह सच्चाई सब पर लागू होती है। जो दुःख तृष्णा और आसक्ति से उत्पन्न होता है, वह तृष्णा और आसक्ति के न होने पर स्वतः दूर हो जाता है। सीधी-सरल बात है। दुःख के कारण का निवारण होने से दुःख का निवारण स्वतः हो जाता है। और कारण के निवारण का सीधा-सरल, सर्वजनीन मार्ग शील, समाधि और प्रज्ञा का आर्य आध्यात्मिक मार्ग है, जिसे अपना कर कोई भी दुःख-मुक्त हो सकता है। यही शुद्ध धर्म-नियामता है। यह विश्व का विधान है जिसमें किसी का पक्षपात नहीं होता। किसी को ब्रह्मा के पांव से जन्मा बता कर दुल्हारा नहीं जाता। किसी को ब्रह्मा के मुँह से जन्मा बता कर सत्कारा नहीं जाता। धर्म के नियम सबके लिए एक समान हैं। कुरुरत का कानून सब पर एक जैसा लागू होता है। यह धर्म नियामता ही शुद्ध धर्म है। इसका कोई कैसे विरोध करता? यही कारण था कि समझदार लोग भगवान से विवाद नहीं करता-चाहते थे। इसीलिए, आश्वलायन जैसे रामझदार ब्राह्मण ने कहा -

रामाणो यत्तु, भो, गौतमो धर्मवादी - श्रमण गौतम धर्मवादी है।

(No. 2, 402, 311, 424, 425)

१६४

सिद्धि में सम्यक संयुक्त - ३

धर्मवादी से चार करना दुष्कर होता है। मैं भ्रमण गौतम के साथ चार-विचार नहीं कर सकता।

ब्राह्मण साधियों के दबाव के कारण आखिरकार उसे विचार के लिए जाना पड़ा और बेचारे को मुँहदही खानी पड़ी, लज्जित होना पड़ा। शुद्ध धर्म का भला कोई क्या विशेष करेगा? यहां तक कि जो नास्तिक थे, वे भी विशेष नहीं कर पाते थे।

नास्तिक शब्द का अर्थ आज बिल्कुल बदल दिया गया। आज तो उसे नास्तिक कहते हैं जो आना और परमात्मा के अस्तित्व को नहीं मानता। परंतु लगभग २६०० वर्ष पूर्व के भारत में यह अर्थ बिल्कुल नहीं था। तब नास्तिक उसे कहते थे, जो कर्म और कर्मफल के सिद्धांत को नहीं मानता था। भगवान के जीवनकाल में तो छः अन्य आचार्य थे, उनमें से चार तो स्पष्ट नास्तिक थे ही। परंतु इनके अस्तित्व से और नास्तिक आचार्यों का वर्णन मिलता है - चर्च और भय का, जो उल्लूक देश के निवासी थे। वे दोनों कर्म और कर्मफल के सिद्धांत को न मानते हुए भी भगवान की शिक्षा का विशेष नहीं कर पाते थे (म० नि० ३.१३६, महावत्तरीसकसुत्त)।

जब कर्मफल के सिद्धांत को न मानने वाले नास्तिक भी भगवान का विशेष नहीं कर पाते थे, तो कर्मफल के सिद्धांत को मानने वाले भ्रमण, ब्राह्मण कैसे विशेष करते? यदि विशेष होता था, तो ऐसे ब्राह्मणों द्वारा जो पुरोहितगिरि की आजीविका पर आश्रित थे, अथवा ऐसे भ्रमणों, ब्राह्मणों द्वारा जो अपनी अपनी अंध-मान्यताओं पर आधारित कर्म-कांडों के प्रति बुरी तरह आसक्त थे। पुरोहितगिरि करने वाले ब्राह्मणों की संख्या तो बहुत कम ही रही होगी। अतः हम देखते हैं कि एक नहीं, दो नहीं, सौ नहीं बल्कि हजारों की संख्या में अन्य ब्राह्मण भगवान की ओर खिंचे चले आये। उनकी शरण ग्रहण की और उनके अनुयायी बन गये। इसी प्रकार अन्य अनेक कर्मकांडी भ्रमण, ब्राह्मण और आजीवक भी उनके चलते मार्ग पर चलने लगे। किसी भी समझदार व्यक्ति के लिए भगवान का बताया हुआ धर्ममार्ग स्वीकार्य हो जाना सहज था, क्योंकि उनकी शिक्षा में कहीं कोई दोष नहीं देखा जाता था। सुनने वाला यही कह उठता था -

होलीय सो भगवान विष्णुचरणारामादी - चंकी ब्राह्मण

अखिदं भगवा कथं, अखिदं युगतो कथं।
(110) 110 २.२७३, चूळसफुट्टायासुत्त)

किंतना निर्दोष (अच्छ) है भगवान का कथन! किंतना निर्दोष है भगवान का कथन!

भगवान की ओर, हम देखते हैं कि पुरोहितवर्ग के भी अनेक ब्राह्मण और तो और, उनके अनुयायी हो गये।

भगवान की ओर खिंचे चले आये और उनके अनुयायी हो गये।

चंकी ब्राह्मण

उन दिनों ब्राह्मण पुरोहितों को राजाओं की ओर से गांव के गांव और कभी कभी निगम के निगम दान में दे दिये जाते थे। उस उपजाऊ गांव या निगम की सारी आय ब्राह्मण पुरोहित और उसके वंशजों को मिलती थी जिससे वे बहुत संपत्तिशाली बने रहते थे और उन दिनों की भाषा में महाशाली या महाशाल कहलाते थे। ऐसा ही एक महाशाल ब्राह्मण था - चंकी, जो कोशलेश प्रसेनजित द्वारा प्रदत्त जनाकीर्ण, तुण, काळ, उदक, धान्य संपन्न, राजभोग्य, राजदायज (राजा द्वारा दिया गया) ओपसाद नामक ब्राह्मणग्राम का स्वामी था।

एक बार भगवान चारिका करते हुए ओपसाद पहुँचे और गांव के उत्तर में देववन नामक शालवन में ठहरे। तब तक उनकी यह यश-कीर्ति बहुत फैल चुकी थी कि लोक में भगवान तथागत सम्यक संवृद्ध उत्पन्न हुए हैं जो स्वयं साक्षात्कार कर शुद्ध धर्म का उपदेश देते हैं, जो कि आदि में कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी है और अंत में कल्याणकारी है। ऐसे अरहंतों का दर्शन अच्छा होता है।

अतः जब ओपसाद निवासियों को पता चला कि भगवान समीप के शालवन में ठहरे हुए हैं, तो समूह के समूह ग्रामनिवासी ब्राह्मण उनके दर्शनार्थ जाने लगे। चंकी ब्राह्मण ने जब यह देखा, तो लोगों को कहलया कि जरा रुकें, मैं भी भगवान के दर्शनार्थ आपके साथ चल्यां। उस समय किसी आयोजन में भाग लेने के लिए चंकी ब्राह्मण के यहां नाना प्रदेशों से

आये हुए पांच सौ ब्राह्मण ठहरे हुए थे। उन्हें चंकी ब्राह्मण का श्रमण गौतम के दर्शनार्थ जाना अच्छा न लगा। उन्होंने चंकी को रोका और समझाया कि उन्हें श्रमण गौतम के दर्शनार्थ नहीं जाना चाहिये, बल्कि श्रमण गौतम ही उनके दर्शनार्थ यहां आना चाहिये। इस निमित्त उन्होंने अपने तर्क प्रस्तुत किये-

१. आप माता-पिता दोनों ओर से सात पीढ़ियों तक सुजात जातिवाद के नियमों के अनुसार निर्दोष हैं, अनिन्दित हैं।
  २. आप महाधनी हैं, महाभोगशाली हैं।
  ३. आप तीनों वेदों में पारंगत हैं।
  ४. आप सुदर्शनीय हैं, ब्रह्म वर्ण वाले, ब्रह्म-वर्चस्वी हैं, सुंदर हैं।
  ५. आप परम शीलवान हैं।
  ६. आप कल्याणी वाणी बोलने वाले हैं।
  ७. आप बहुतां के आचार्य-भ्रातार्य हैं। तीन सौ ब्राह्मण भाणवकों के इस समय मंत्र पढ़ते हैं।
  ८. आप कोशल-नरेश प्रदेन-जित द्वारा पूजित हैं, सत्कृत हैं, सम्मानित हैं।
  ९. आप पीठकरसाति जैसे प्रसिद्ध ब्राह्मण द्वारा पूजित हैं, सत्कृत हैं, सम्मानित हैं।
  १०. आप ओषसाद ब्राह्मणग्राम के स्वामी हैं।
- यह सुन कर चंकी ब्राह्मण ने जो उत्तर दिया, वह ध्यान देने योग्य है।
- उत्तरने कहा - वो भी, अथ मेरी भी युति -
१. श्रमण गौतम भी माता-पिता दोनों ओर से सात पीढ़ियों तक सुजात हैं।
  २. श्रमण गौतम बहुत धन-संपन्न स्वाम कर् प्रव्रजित हुए हैं।
  ३. श्रमण गौतम काले केश वाले, वरुण अवस्था में पुष्ट स्वाम कर् प्रव्रजित हुए हैं।
  ४. श्रमण गौतम अनिच्छक भावा भिन्ना को अश्रु-पुत्र रोते छोड़ कर, सिर-ढाँढ़ी मुँहवा कर काफ़ाय वस्त्र पहन कर प्रव्रजित हुए हैं।

५. श्रमण गौतम अत्यंत दर्शनीय है, ब्रह्म-वर्चस्वी है, निर्दोष, सुवर्णवर्णी हैं।
  ६. श्रमण गौतम कल्याणी वाणी बोलने वाले हैं।
  ७. श्रमण गौतम बहुतां के आचार्य-भ्रातार्य हैं।
  ८. श्रमण गौतम काम-राग से सर्वथा मुक्त हैं।
  ९. श्रमण गौतम प्रपंचविहीन हैं।
  १०. श्रमण गौतम कर्मवादी हैं, क्रियावादी हैं यानी आस्तिक हैं, कर्म और कर्मफल के सिद्धांत को मानने वाले हैं।
  ११. श्रमण गौतम अनेक ब्राह्मण पुत्रों के निजाम अपणी हैं, अर्थात् अनेक ब्राह्मण उनके शत्रुद्वार अनुयायी हैं।
  १२. श्रमण गौतम उच्च क्षत्रिय कुल से प्रव्रजित हुए हैं।
  १३. श्रमण गौतम महाधनी कुल से प्रव्रजित हुए हैं।
  १४. राष्ट्र के ही नहीं, राष्ट्र के बाहर के लोग भी श्रमण गौतम से प्रश्न पूछने आते हैं।
  १५. अनेक स्रग्ध्र देवताओं ने भी श्रमण गौतम की शरण ग्रहण की है।
  १६. श्रमण गौतम का ऐसा मंगल-कीर्ति-शब्द फैला हुआ है कि वे तत्रागत अरहंत सम्यक संतुष्ट हैं।
  १७. श्रमण गौतम महापुरुषीय चलीस शरीरलक्षणों से युक्त हैं।
  १८. माघ-नरेश राजा प्रदेन-जित ने और ब्राह्मण पीठकरसाति ने अपने पुत्रों और भार्याओं सहित श्रमण गौतम की शरण ग्रहण की है।
- इन सबके आभासना एक कारण यह भी है कि श्रमण गौतम ओषसाद इन सबके आगे हैं, अतः हमारे आलोचक हैं और आलोचक हमेशा सत्कर्मणीय होते हैं, माननीय होते हैं, पूजनीय होते हैं। अतः मुझे ही श्रमण गौतम के पास जाना चाहिये, उन्हें मेरे पास नहीं जाना चाहिये।
- इतना सब कह देने के बाद चंकी ब्राह्मण ने यह भी कहा -
- मत्स्ये खो अहं, भो, तस्मा भोसो गोतमस्त वण्णे पस्सिमापुण्णसि।
- = यह जो मैं आप गौतम का गुण वर्णन करता हूँ, मत्स्ये खो अहं, भो, तस्मा भोसो गोतमस्त वण्णे पस्सिमापुण्णसि।

- वह आप गौतम इतने ही गुण वाले नहीं हैं।

अपरिमाणवण्यो हि सो भवं गौतमो।

(म० नि० २.४२५, चर्हसुत्त)

- आप गौतम अपरिमाण गुण वाले हैं।

यों अपने साधियों के मना करने पर भी चंकी ब्राह्मण भगवान के पास गया। वहां बहुत देर तक धर्मसंवंधी विषुद्ध चर्चा होती रही। अंत में चंकी ब्राह्मण ने कहा कि मैंने जो कुछ पूछा और आपने उसका जो उत्तर दिया -

तस्य पनस्रकं सव्यति वेव खमति च, तेन चस्र अत्तमना।

- वह हमें रुचता है। वह हमें स्वीकार है। हम उससे संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं।

और फिर कहा कि पहले हमारी ऐसी धारणा थी कि -

के च मुण्डका समणका इदधा कण्हा वन्नुपादापव्वा, के च धम्मसि अज्जातासोति।

(म० नि० २.४३५, चर्हसुत्त)

- कैसे ये नीच, काले, ब्रह्मा के पैर से उत्पन्न, मुण्डक श्रमण? और कैसा इनका धर्म-ज्ञान?

परंतु अब आपने हमारे मन में श्रमणों के प्रति प्रेम और आदर-भाव पैदा कर दिया। यों कह कर चंकी ब्राह्मण भगवान का शरणागत उपसक बना।

ब्राह्मण कूटदंत

ब्राह्मण कूटदंत मगधराज विविशार से दान द्वारा प्राप्त, घनी आवादी वाले, उपजाऊ घाणुमत नामक ब्राह्मणग्राम का स्वामी था। वह धन, ऐश्वर्य से आकर्षण होकर रहता था। एक बार भगवान चार्किा करते हुए इस गांव में आ निकले और अंवलट्टिका में ठहरे।

कूटदंत भगवान के दर्शनार्थ जाने लगा। उसके यहां उस समय एक महान यज्ञ का आयोजन था जिसमें भाग लेने के लिए कई सौ ब्राह्मण अतिथि आये हुए थे। उन ब्राह्मणों ने उन्हें भगवान के पास जाने से रोकना चाहा। उन्होंने भी लगभग वैसे ही तर्क उपस्थित किये जो कि चंकी के भिन्न ब्राह्मणों ने किये थे। उन्होंने अधिक यह कहा कि यदि आप श्रमण गौतम के

नस जायेगे तो आपकी प्रतिष्ठा को आंच आयेगी, आपका यश क्षीण होगा और श्रमण गौतम का यश बढ़ेगा।

बढ़ने में कूटदंत ने भगवान की प्रशंसा में वे सारी बातें कहीं, जो चंकी ने कहीं थीं और उससे अधिक यह कहा -

१. श्रमण गौतम पास आने वालों को - "आओ, स्वागत" कहकर प्यार से बुलाते हैं।

२. श्रमण गौतम सम्मोदक हैं, मोद बढ़ाने वाले हैं।

३. श्रमण गौतम अन्धाकुटिक हैं, अकुटिल-भू हैं। उनकी भाँहों में कभी बल नहीं पड़ता - न द्वेष और क्रोध का, न भय और चिंता का।

४. श्रमण गौतम उत्तममुख हैं, यानी मुख सीधा रखते हैं, लज्जा से या हीन-भाव से मुँह लटका नहीं देते।

५. श्रमण गौतम पूर्वभाषी हैं। स्वयं पहले करके आगतुक से बात आरंभ कर देते हैं।

६. श्रमण गौतम चारों परिपद्यों में संतुष्ट हैं।

७. श्रमण गौतम जिस गांव, नगर में विहार करते हैं, उसे अमनुष्य यानी भूत, प्रेत आदि नहीं सताते।

८. श्रमण गौतम सभी गणाचार्यों में प्रधान कहे जाते हैं।

९. किसी-किसी श्रमण ब्राह्मण का यश जैसे-तैसे गलत तरीकों से फैल जाता है, श्रमण गौतम का यश वैसे नहीं फैल है।

१०. श्रमण गौतम का यश अनुपम विद्यावरणसंपन्नता के कारण फैल है।

११. राजा विविशार और ब्राह्मण नेता पौक्करसाति ही नहीं, बल्कि कोशल-नरेश प्रसेनजित भी अपने पुत्र, भार्या और अमात्यों सहित श्रमण गौतम का शरणागत हुआ है।

(श्री० नि० १.३३२, कूटदन्तसुत्त)।

भगवान की यह प्रशंसा सुन कर विरोध करने वाले ब्राह्मणों ने कहा कि आप श्रमण गौतम के जैसे गुण वखान कर रहे हैं, ऐसे गुण वाला व्यक्ति यदि सौ योजन दूरी पर भी हो, तो रास्ते के लिए पाथेय बांध कर

हम स्वयं भी उनके दर्शन के लिए जायेंगे। और कूटदंत के साथ-साथ भगवान के दर्शनार्थ वे भी गये। कूटदंत भगवान से मिल कर निहाल हुआ। वह हिसक यज्ञ से विरत हुआ। उसने द्रोतापन्न अवस्था प्राप्त की। अन्य ब्राह्मणों का भी कल्याण हुआ।

हम देखते हैं, कई लोग ऐसे थे जो अन्य लोगों के द्वारा रोकें जाने पर भी भगवान के दर्शनार्थ गये और लभान्वित हुए, परंतु कुछ ऐसे भी थे जो ऐसी रुकावट के कारण लाभ से वंचित रह गये।

सकुलुदायी

भगवान से धर्म-चर्चा करते हुए सकुलुदायी के मन में बड़ा धर्म-संकेप जागा और उसने भगवान से प्रार्थना की कि वे उसे प्रव्रजित करें। इस पर उसके आश्रमवासी शिष्यों ने एक-जुट होकर विरोध किया और कहा - उदायि, आप श्रमण गौतम के पास प्रव्रजित न हों। आप स्वयं आचार्य होकर किसी के शिष्य न बनें। जैसे कोई बड़ा पात्र छोटा पात्र बन जाय, वही अवस्था आपकी होगी। आप श्रमण गौतम के शिष्य कदापि न बनें (म० नि० २.२६९, बृहत्सकुलुदायिसुत्त)।

वेचारा सकुलुदायी चाहते हुए भी भगवान के शासन से वंचित रह गया।

एक और उदाहरण सोणदंड का नीचे दिया जा रहा है।

सोणदंड

अपने शिष्यों और साधियों का विरोध सहना आसान नहीं होता। समाज में ऐसे बहुत से लोग थे जो भगवान द्वारा चलाये गये दीप-प्रक्षालन अभियान के विरोधी थे। समझदार लोग उनके शुभ आशय को खूब समझने लगे थे, परंतु इस विरोध के कारण प्रत्यक्षतः उनकी शरण ग्रहण कर सकना और उनका अनुयायी बन जाना साहस का काम था।

सोणदंड मगध-नरेश श्रेणिक विचिसार द्वारा प्राप्त चंपा जनपद का स्थानी था जो बहुत आवादी वाला और बहुत उपजाऊ होने के कारण प्रचुर धन-लाभ का स्रोत था। एक बार भगवान चारिका करते हुए चंपा पधारे और अपने संग आये हुए पांच सौ भिक्षुओं के साथ समीपवर्ती गर्गा और पुष्करिणी के तीर पर टहरे।

तब तक उनकी जो प्रसिद्धि फैली थी, उसे सुन कर चंपा के अनेक गृहस्थ भगवान के दर्शन के लिए उनके पास जाने लगे। यह देख चंपा का राजभोजक सोणदंड भी भगवान के पास जाने के लिए उद्यत हुआ। उसके साधियों ने उसे रोकने की कोशिश की, पर फिर भी वह भगवान से मिलने गया। भगवान से जो धर्म-चर्चा हुई, उसमें भगवान की यह बात उसे पूर्णतया समझ में आ गयी कि सही ब्राह्मण बनने के लिए ब्राह्मण जाति में जन्म लेना और गौरवर्ण का होना तथा वेदपाठी होना अनिवार्य नहीं, किन्तु उसमें शील और प्रज्ञा का होना अनिवार्य है। सोणदंड की इस सहमति को देख कर उपस्थित ब्राह्मणों ने अपनी नाराजगी प्रकट की। परंतु सोणदंड देखते ही बात पर दृढ़ रहा। भगवान ने सबको शील और प्रज्ञा की महत्ता पर महत्त्वपूर्ण धर्मोपदेश दिया। इसे सुन कर सोणदंड ने भाव-विभोर हो कुछ की शरण ग्रहण की और अगले दिन के भोजन के लिए उन्हें भिक्षुसंघ सहित आमंत्रित किया। सोणदंड ने सबके सामने भगवान का गृहस्थ शिष्य होना स्वीकार किया था। परंतु हो सकता है, इस पर उसने पुनः चिंतन किया हो। उसके मन में अपने समाज के लोगों के विरोध का भय जागा होगा। अतः भोजन-दान के पश्चात् उसने भगवान से निवेदन किया -

हे गौतम, यदि परिषद में बैठे हुए आसन से उठ कर मैं आप गौतम का अभिवादन करूं, तो वह परिषद मुझे तिरस्कृत करेगी। यदि परिषद तिरस्कृत करेगी, तो मेरा यश क्षीण होगा। जिसका यश क्षीण हो जाता है, उसका भोग भी क्षीण हो जाता है। यश से ही हमें भोग मिले हैं। अतः परिषद में बैठा हुआ मैं केवल हाथ जोड़ूं, तो आप उसे मेरा खड़े होकर सम्मान करना मान लें। यदि मैं परिषद में बैठा हुआ सिर से अपनी पगड़ी हटाऊं, तो आप उसे मेरा सिर से नमन करना मान लें। इसी प्रकार यदि मैं

यान में बैठा हुआ यान से उतर कर आपका अभिवादन करें, तो यह देख कर परिपद मेरा तिरकार करोगी। इसलिए यान पर बैठा हुआ ही यदि मैं अपनी चाबुक का डंडा ऊपर उठाऊँ, तो आप गौतम उसे मेरा यान से उतरना मान लें। और यदि यान पर बैठा ही अपना हाथ उठाऊँ, तो उसे आप मेरा सिर से किया गया अभिवादन मान लें।

(शी० नि० १.३००, सोणदण्डगुण)

वेचारा सोणदंड। भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा जानने पर भी, उनका गृहस्थ अनुयायी हो जाने पर भी अपने समाज द्वारा तिरस्कृत होने के भय से भयभीत था। परंतु सभी लोग ऐसे नहीं थे। अनेक ऐसे भी थे जो अपने समाज की परिपद के सामने भगवान का अभिवादन करने में गौरव अनुभव करते थे।

ब्राह्मण ब्रह्मणु

भगवान उन दिनों पांच सौ भिक्षुओं के महा भिक्षुसंघ के साथ विदेह प्रदेश में चारिका कर रहे थे। उन्हीं दिनों विदेह की राजधानी मिथिला नगरी में ब्राह्मणों का वरिष्ठ नेता एक सौ बीस वर्षीय ब्राह्मण ब्रह्मणु रहता था, जो ब्राह्मणिक वैदिक शास्त्र में पूर्ण निष्णात था और महापुरुष-लक्षण शास्त्र का यथेष्ट ज्ञाता था। जब उसने भगवान की मंगल वश-कीर्ति सुनी कि वे सम्यक संवृद्ध हैं और शुद्ध धर्म का उपदेश देते हैं, तब उसके मन में हुआ कि ऐसे अरहंतों का दर्शन शुभ है। परंतु ब्रह्मणु को लंबे जीवन का अनुभव था। वह जानता था कि बहुधा सांप्रदायिक आचार्य अपने शिष्यों तथा भक्तों द्वारा ऐसा-वैसा भिष्या प्रचार करा देते हैं, जिससे उनकी झूठी ख्याति फैल जाती है और वे इस प्रकार लोगों को ठगते हैं। अतः ब्रह्मणु ने सच्चाई की जांच करनी चाही। ठीक ही है—“पानी पीने छान कर, गुठ कीजै जान कर”। परंतु अपनी बड़ी हुई आयु के कारण जानने और परखने के लिए वह स्वयं भगवान के पास नहीं जा सकता था। अतः इस काम के लिए उसने अपने पट्टशिष्य उत्तर माणवक को तैयार किया, जो अपने गुरु के समान ही शास्त्रज्ञ था और बत्तीस महापुरुष लक्षणों का ज्ञाता था।

ब्रह्मणु ने उससे कहा - तात उत्तर, तुम श्रमण गौतम के पास जाकर यह जांचो कि श्रमण गौतम के बारे में जो कीर्ति शब्द फैल है, वह यथार्थ है या अथार्थ। क्या श्रमण गौतम सचमुच वैसे ही हैं या नहीं? मैं तुम्हारे माध्यम से उनके बारे में जान सकूंगा।

अपने गुरु के आदेश पर उत्तर माणवक जहां भगवान विहार कर रहे थे वहां गया। उनके शरीर पर बत्तीस महापुरुष-लक्षण देख कर संतुष्ट एवं प्रसन्न हुआ। उनके जीवन, व्यवहार को भली-भांति जानने के लिए वह साध नहींने उनके साथ रहा, जिनमें छः महीने तो पीछे लगी छाया की भांति साथ लगा रहा।

उसने लौट कर भगवान के बारे में पूरा विवरण अपने गुरु ब्रह्मणु को सुनाया, बत्तीस महापुरुष लक्षणों की सत्यता वतलायी और बहुत अच्छी प्रकार से निरीक्षण-परीक्षण की गयी भगवान की आदर्श दिनचर्या का अत्यंत उदार परंतु सच्चाईभरा व्यौरा प्रस्तुत किया।

ब्रह्मणु ब्राह्मण बहुत समझदार था। तुरंत सारी वस्तु-स्थिति समझ गया और जिस दिशा में भगवान विहार कर रहे थे उस ओर अंजलि जोड़ कर, श्रद्धायुक्त हो, उसने तीन बार उदान के ये शब्द कहे - नमो तस्स भगवतो अहत्तो सम्मासन्नुदस्स।

तदनंतर उसे अपनी बड़ी हुई आयु का ध्यान आया, अपने दुर्बल शरीर का ध्यान आया और अत्यंत भाव-विभोर होकर कह उठा -

अप्येव नाम मयं कदाचि कदाचि तेन भोता गौतमेन समागच्छेय्याम?

- उन आप गौतम के साथ क्या कभी हमारा समागम होगा, क्या

उन्से हमारी भेंट होगी?

अप्येव नाम सिया कोविदेव कथासल्लपोति - उनके साथ कभी कथा-संलाप हो सकेगा।

(म० नि० २.३८८, ब्रह्मजुसुत्त)

यह तभी संभव था, जब भगवान उस भक्त तक आते, क्योंकि वह स्वयं यात्रा-योग्य नहीं था। और ऐसा सुयोग-संयोग हुआ कि भगवान विदेह देश की यात्रा करते हुए मिथिला नगरी आ पहुँचे। ब्रह्मणु की मनोकामना

मुन्दिनात् दो द्वे, समाप्राप्य प्रसति ।
 अथो ज्ञानिभ्यं प्रो, श्रियन्ता दार्पता मुनि ॥

देवतं देवदुर्गं जगन्नि, नूनं नृणां यजन्तः ।
 यजन्तर्गान्मया, यजन्तर्गान् ॥ देवता ॥

[illegible][illegible]

مجلس اول

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १० ॥

श्री, अशुभं वत, श्री।

अच्छायाँ बर, अच्छुन है भो। अच्छा है भो। (इस श्रमण की महानना ना टाढ़ा -)
- आनन्द है भो। आनन्द है भो। (इस श्रमण की महानना ना टाढ़ा -)
ब्रह्म हि नानायां ब्रह्माय ब्राह्मणो आनो यमयो एवस्यं मयतिमब्रह्मकां
(मो नि २. ३५७, ३५८, ३५९)

علاء الدين

— कि ब्रह्मात्रे नैवा प्रसिद्धं, यथात्रा ब्रह्मा (उक्तं श्रीं) इव प्रका-

[illegible]

ਸੰਤਿ ਜੀਉ ਜਿ ਰਾਮੁ ਰਾਖੈ, ਰਾਮੁ ਸੰਤਿ ਜੀਉ ਰਾਖੈ ॥ (ਮੁ. ੧੦, ... ਰਾਮੁ ਰਾਖੈ)

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १० ॥

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

भगवान विद्या के आधार पर धीमाधी हुआ, चरण के आधार पर धीमाधी हुआ।

भगवान विद्या के आधार पर स्वयं संकुच हुआ, चरण के आधार पर औरों की बोधि बाँटने लगे।

भगवान ने विद्या के आधार पर संसार के दुःखों को जाना, चरण के आधार पर संसार के सुखद्विषयों में सहायक हुआ।

भगवान विद्या के आधार पर आत्महित साधन में सफल हुआ, चरण के आधार पर परहित साधन में सहायक हुआ।

भगवान विद्या के आधार पर स्वयं भवसागर से तरे, चरण के आधार पर औरों के तरे में सहायक हुआ।

भगवान विद्या के आधार पर स्वयं बंधनमुक्त हुआ, चरण के आधार पर औरों की मुक्ति में सहायक हुआ।

भगवान ने विद्या के आधार पर स्वयं निर्भयता प्राप्त की, चरण के आधार पर औरों को निर्भय बनाया।

भगवान ने विद्या के आधार पर स्वयं निर्वैरागता प्राप्त की, चरण के आधार पर औरों को निर्वैर बनाया।

भगवान विद्या के आधार पर अहंकार भस्मकार शून्य हुआ, परंतु चरण के आधार पर वास्तव्यभाव से आलोकित हो गए।

भगवान अनुपम विद्या-संपन्न थे।

भगवान अनुपम चरण-संपन्न थे।

भगवान विद्या-चरण-संपन्न थे।

इति सो भगवा विज्ञावरणसम्पन्नो।

इति सो भगवा मुक्तो

इतिपि सो भगवा सुगतो

वे भगवान सुगत भी हैं।

कौन होता है सुगत ?

सोभना गति अस्साति सुगतो - जिसकी कायिक, वाचिक और मानसिक सभी कर्मगतियां सुष्ठु हों, शोभन हों, सुंदर हों, निर्दोष हों, निष्कलंक हों, दर्शनीय हों, श्रवणीय हों, ग्रहणीय हों वह सुगत होता है। भगवान की सारी गतियां ऐसी ही थीं, इस कारण वे सुगत कहलाते थे।

कायिक कर्म-गति

उनका प्रत्येक कायिक कर्म सर्वथा निर्दोष था, निष्कलंक था, आदर्श था। वे आरंभिक, माध्यमिक और महाशील का पूर्णतया पालन करते हुए कायिक कर्म करते थे। इसकी एक लंबी सूची हम ब्रह्मजालसुत्त में देखते हैं, जैसे कि -

१. वे जीव-हिंसा से सर्वथा विरत रहते थे। वे दंड और शस्त्र को त्याग कर, करुणा से परिपूर्ण हो, सब प्राणियों का हित चाहने वाले थे। भोजन के लिए सजीव बीजों तक का नाश नहीं करते थे, जैसे मूल-बीज, स्कंध-बीज, फल-बीज, अग्र-बीज और बीज-बीज।

२. मैथुन कर्म से विरत रहते हुए अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते थे।

३. विकाल भोजन से विरत रहते थे।

४. ऊंची और विलासी शय्या से विरत रहते थे।

५. नशे-पते और जूए आदि से विरत रहते थे।

६. उन दिनों अनेक श्रमण, ब्राह्मण जोड़ने-बटोरने में लगे रहते थे। वे कच्चा अन्न, कच्चा मांस ग्रहण करते थे। स्त्री, कुमारी, दास-दासी, भेड़-वकरी, मुर्गे, सूअर, हाथी, गाय, घोड़ा, खच्चर, खेत और अन्य

नमोऽन्नं वायुं ब्रह्मणः कर्तुं रहते दे०। वे अन्न, पान, वस्त्र, वाहन, शय्या, शस्त्र, औषध आदि अन्व वस्तुं एकत्र कर्तुं रहते दे०। भगवान् इस जगत् को जगदन्तर्धानं च विरक्त रहते दे०।

७. उन दिनों अनक श्रमण, ब्राह्मण नृत्य, गीत, वाद्य में तथा श्रेष्ठ, लाली, गाल देते, वहाँ पर तबका वजाने में तबि बतते थे। वे लोहे की गोर्खे के छेद, बांस के छेद, हार्या, अश्व, मोहिण, वृषभ, वक्रगों, भेड़ों, मुर्गा, वक्त्रों को लड़ाने के छेद तथा लट्ठी, मुट्ठी, कुश्ती, मारपीट, सेना और लड़ने के बाद्य के छेद देखने में निरत रहते थे। भगवान इन सबसे विरत रहते थे।

८. उन दिनों के अनेक श्रमण, ब्राह्मण सज्जन-धनने में रत रहते थे, जैसे उवटन लवाणा, मादिश करवाना, ज्यों के द्वारा नहलाया जाना, शरीर दक्षिणा; दर्पण, अंजन, माला, लेप, मुद्धचूर्ण (पाउडर), मुख-लेपन (क्रीम), आभूषण इत्यादि का प्रयोग करना, शिष्टा में सजावट के लिए कुश बांधना, छड़ी, तबलार, छाता, खुबसूरत नूता, टोपी, मणि, चूँवर, लंबी झालर बांधे संकेत उजले कपड़े पहनना आदि-आदि। भगवान ऐसे सज्जन-धनने से विरत रहते थे।

६. उन दिनों के अनेक धनपण, ब्राह्मण अपने यश-श्रम के लिए अनेक प्रकार की हौन आजीविकाएं अपनाते थे, जैसे अंग-विद्या, उत्साद-विद्या, स्वप्न-विद्या, लक्षण-विद्या के प्रयोग अथवा अनिहोम, दर्वोहोम, कणहोम, तण्डुलहोम, दूतहोम, तैलहोम, मुख में दो लंका कुल्ल से होम, गधिर होम करना-अर्थात् वे। वे चाम्पु-विद्या, क्षत्र-विद्या, भूत-श्रेत विद्या, सप्त-विद्यु विष विद्या, झाड़ू-हूक विद्या, मृषिक-विद्या, पक्षी-विद्या या शर-परिग्राहण और मृगचक्र जैसे विद्या का प्रयोग कर आजीविका चलाते थे। भगवान इस प्रकार की हौन विद्याओं से विरत रहते थे।

१०. उन दिनों के अनेक श्रमण, ब्राह्मण नीति के लक्षण और इसी प्रकार वस्त्र, डंड, तलवार, धनुष, बाण, हथियार, स्त्री, पुत्र, कुमार, कुमारी, दास, दासी, हथी, घोड़ा, भैंसा, बैल, गाव, बकरी, भैंस, भेड़, मुर्गा, वतख, गोह, कर्पिक, कछुआ तथा मृग आदि के लक्षण वताने की आजीविका पर जीते थे। भगवान् ऐसी हीन आजीविका से विरत रहते थे।

है। उन चित्तों के अनेक श्रमण, ब्राह्मण धर्मियों और राजपुरुषों के हितों का काम करते थे। भगवान इस प्रकार की हीन आर्जिवका से

[illegible]

१३. उन विद्वानों के अनेक श्रमण, ब्राह्मण गृहस्थों की अनेक प्रकार की सेवा करके आजीविका चलाते थे, जैसे सगाई-विवाह के लिए, तलाक देने के लिए, उधार लेने या ऋण देने के लिए उचित नक्षत्र वाताना अथवा नक्षत्र द्वारा किसी की गर्भ-पुष्टि करना, किसी का अनित्य कर देना, दण्ड पर देवता बुला कर प्रश्न पूछना, कुमारी के अथवा अन्य देव-वाहिनी के शरीर पर देवता बुला कर प्रश्न पूछना, किसी पुंसक को नपुंसक और नपुंसक को पुंसक बना देना, मनोर्ता मनवाना आदि-आदि। पगवान ऐसी

४४. इन दिनों के अनेक श्रमण, ब्राह्मण दवा देकर वमन, विरेचन, ऊर्ध्व-विरेचन, शिरो-विरेचन करवाना अथवा कान में तेल डालना, नाक में तेल डालना, छिकवाना, आंख के लिए अंजन तैयार करना, छुरी-कांट से चौर-काड़ की चिकित्सा करना तथा अन्य प्रकार के वैद्य-कर्मों द्वारा आजीविका चलाते थे। भगवान् इन सब से विरत रहते थे।

वाचिक कर्म-गति

१. भगवान् झूठ से विराट् रह कर सदा सत्यवादी, सत्य से जुड़े विश्वासभरी वाणी बोलते थे।

३. वे चुगली से विरत रह कर, फूट डालने के लिए न इधर की बात उधर और न उधर की बात इधर कहते थे। बल्कि फूट पड़े हुए लोगों को मिलाने के लिए, मिले हुए लोगों के मेल को और दृढ़ करने के लिए उचित

वाणी बोलते थे। वे सदा एकता-प्रिय, एकता-रत, एकता में प्रसन्न रहने वाले और एकता स्थापित करने वाले थे।

३. वे कटु, कठोर वाणी से विरत रह कर सदा निर्दोष, मधुर, भोमि, मान्य, प्रिय और शिष्ट वाणी बोलते थे।

४. वे निरर्थक बातों से विरत रह कर सदा समयोचित, यथाय, आवश्यक, सारयुक्त, धर्म और विनय की वाणी बोलते थे।

५. वे राजा अथवा चोर, मंत्री, सेना, युद्ध, अन्न-पान, वस्त्र, शय्या, माला, गंध, जाति, रथ, ग्राम, निगम, नगर, जनपद, स्त्री, पुरुष, वीणा, पनवट, भूत-प्रेत आदि की कथाओं और विविध प्रकार की घटनाओं और जनश्रुतियों की निकम्मी चर्चाओं से विरत रहते थे।

६. वे पारस्परिक वाद-विवाद और लड़ाई-झगड़ों की बातों से दूर रहते थे।

भगवान चार प्रकार की उत्तम वाणी को बोलने का उपदेश देते थे और जो उपदेश देते थे, उसे स्वयं भी पालते थे।

सुभासितं उत्तममाहु सत्तो, धम्मं भणो नायम्मं तं दुत्तियं।

मियं भणो नाप्पियं तं तत्तियं, सच्चं भणो नालिकं तं चतुत्थं॥

(सु० नि० ४५२, सुभासितसुत्त)

- संतों ने सुभाषित वाणी को उत्तम बताया है। धार्मिक वचन बोले न कि अधार्मिक, यह दूसरी उत्तम वाणी है, प्रिय वचन बोले न कि अप्रिय, सत्य वचन बोले न कि असत्य, वे क्रमशः तीसरी और चौथी उत्तम वाणी हैं।

भगवान ने और समझाया -

सुभाषित वचन वही है जिससे न स्वयं संतापित हो और न दूसरे पीड़ित हों। आनंद-श्रदायक प्रिय वचन ही बोले। पाप की बातें छोड़ कर सदा ऐसा बोले जो दूसरों को प्रिय लगे। और फिर कहा -

सच्चं वे अमता वाचा, एस धम्मो सनत्तनो।

- सत्य ही अमृत वचन है, यह सनातन धर्म है।

सच्चं अत्थे च धम्मं च, आहु सत्तो पतिट्ठिता॥

इतिथि सो भगवा सुतातो - वार्तिक कर्म-गीति

- सत्य, अर्थ और धर्म में प्रतिष्ठित संतों ने यही कहा है।

यं बुद्धो भासति वाचं, खेमं निव्वानपत्तिया।
दुक्खसत्तकिरियाय, सा वे वाचानमुत्तमाति॥

(सु० नि० ४५५-४५६, सुभासितसुत्त)

- योगक्षेम परिपूर्ण निर्वाण की प्राप्ति के लिए और दुःख का अंत करने के लिए बुद्ध जो कल्याणी वाणी बोलते हैं वही उत्तम वाणी है।

बुद्ध सदा कल्याणी वाणी ही बोलते थे और यही लोगों को सिखाते थे।
वाणी सुष्ठु हो तो ही कल्याणी होती है, सुभाषित होती है।

कव्यहि भिक्खवे, अङ्गेहि समन्नागता वाचा सुभासिता होति।

कव्यहि भिक्खवे, अङ्गेहि समन्नागता वाचा सुभासिता होति।

- इन पांच अंगों से परिपूर्ण हो, तो ही वाणी सुभाषित होती है।

कालेन च भासिता होति - समयानुकूल बोली गयी हो।

सच्चा च भासिता होति - सत्य बोली गयी हो।

सद्वा च भासिता होति - स्नेहपूर्वक बोली गयी हो।

अर्थसंहिता च भासिता होति - सार्थक, हितकर बोली गयी हो।

मेत्तिचेत्तेन च भासिता होति - मैत्री-चित्त से बोली गयी हो।

(अ० नि० २५५-१९८, वाचासुत्त)

भगवान स्वयं ऐसी ही सुष्ठु वाणी बोलते थे, सुभाषित वाणी बोलते थे।

इसलिए उनके बारे में ऐसा कहा जाता था -

सम्पणो गोतमो कालवादी, भूतवादी, अत्थवादी, धम्मवादी, विनयवादी,

नियमवातिं वाचं भासिता।

(दी० नि० १९, ब्रह्मजालसुत्त)

- श्रमण गौतम समयानुसार बोलने वाले हैं; यथाभूत बोलने वाले हैं; सार्थक बोलने वाले हैं; धर्म की बात बोलने वाले हैं; विनय की बात बोलने वाले हैं; सार की बात बोलने वाले हैं।

भगवान धर्मवादी थे, अतः विवाद में नहीं पड़ना चाहते थे। उन्होंने कहा -

नाहं, भिक्खवे, लोकेन विवदापि - भिक्षुओ, मैं लोगों से विवाद नहीं करता।

लोकोव मया विवदति - लोग ही मुझसे विवाद करते हैं।

न, भिक्खवे, भग्गवादी केनपि लोकरमि विवदति।

(सं० नि० २.३.१४, पुष्पाण)

- भिक्षुओ, धर्मावादी व्यक्ति लोक में कोई विवाद नहीं करता।

जो आश्वलायन जैसे समझदार थे, वे भगवान से विवाद करने के लिए जाना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि भगवान धर्मावादी थे और धर्म की ही बात बोलने वाले थे। धर्मावादी से कोई क्या विवाद करता भक्त?

भगवान स्वयं विवाद में नहीं उलझना चाहते थे। वपु जैसे उलझे हुए व्यक्ति को धर्म समझाना होता तो करते -

हे वपु, जो बात तुम्हें मान्य हो, उसे मानना। जो स्वीकारने योग्य न लगे, उसे स्वीकार मत करना। यदि मेरी कोई बात समझ में न आये, तो उसका अर्थ मुझसे भले पूछ लेना।

ऐसी अनुरथा में विवाद को स्थान कहाँ? बिना विवाद के चार्वाकिय क्षे राके इस लायक वातावरण तैयार करने भगवान करते थे -

सिया नो पुरस कभारात्थामो।

(अ० नि० १.४.१५, वप्पुल)

- अब हम दोनों का कथा-संलग्न हो, हमारी बातचीत हो।

ऐसी बातचीत बिना विवाद ही होती थी।

पिंगलकोष्ठ ब्राह्मण

जब कोई व्यक्ति उनके पास आकर विवाद की कोई बात उठाता, तो वे उसे टालकर धर्म की बात में लगाने थे।

एक बार भगवान श्रावस्ती के जेतवन में विहार कर रहे थे। पिंगलकोष्ठ ब्राह्मण उनसे मिलने आया। उन दिनों के प्रसिद्ध छः अन्य

आचार्यों के बारे में और उनकी योग्यता के बारे में उसने चर्चा शुरू की।

भगवान ने इस निरर्थक विषय को टालते हुए कहा -

अलं, ब्राह्मण, तिद्धतेतं - बस कर, ब्राह्मण, रहने दे इस बात को।

अलं, ब्राह्मण, देसेरसामि, तं युणाहि - ब्राह्मण, तुझे धर्म का उपदेश दूँगे ते, ब्राह्मण, देसेरसामि, तं युणाहि - ब्राह्मण, तुझे धर्म का उपदेश दूँगे ते, युना।

हेता हं, उसे युना।

राधुके मनसिकरोहि, भासिरसामि - मैं कहता हूँ, इसे अच्छी तरह मनन करो।

(अ० नि० १.३.१३, चूळशातेपमसुत्त)

सुभद्र

महापरिनिर्वाण के थोड़े समय पहले जब सुभद्र नामक परित्राजक भगवान से मिले, तो उसने भी इसी प्रकार अन्य आचार्यों की बात उठायी।

भगवान ने इस विषय को निरर्थक विवाद मान कर उसे भी इसी प्रकार भगवान ने इस विषय को निरर्थक विवाद मान कर उसे भी इसी प्रकार

बोला और यही कहा -

अलं, सुभद्र, तिद्धतेतं - बस कर, सुभद्र, रहने दे इस बात को।

(अ० नि० २.३.१३, महापरिनिब्बानसुत्त)

और इस चर्चा को धर्म की ओर मोड़ दिया। उसे शुद्ध धर्म का उपदेश देकर उसका कल्याण किया।

अचेल काश्यप

ऐसे उनके प्रसंग हमारे सामने आते हैं, जिनमें हम देखते हैं कि भगवान ने बड़ी समझदारी के साथ विवादग्रस्त प्रसंग टाल दिये और तार्किक व्यक्ति को धर्म की ओर मोड़ दिया। एक बार भगवान उजुञ्जा के समीप कण्णकव्वल मृगदाय में विहार कर रहे थे। नन्द साधु अचेल काश्यप उनसे मिलने आया। उसने विवाद की बात छेड़ी। भगवान ने टालते हुए

कहा -

येसु नो, अबुसो, वनेसु न समेति, तिहचु तानि वानानि।

(सि० नि० १.३८५, महासिंहकुरु)

- आवुसो, जिन बातों में हम असहमत हैं, उन्हें अभी जाने दें।
उन्हीं की बात करें, जिनमें हम सहमत हैं। शुद्ध धर्म की बात में संको
सहमति होती है। ऐसी बात करते-करते विवाद का विषय स्वतः गौण हो
जाता था और वातचीत का बहाव धर्म की ओर मुड़ जाता था। विरोध
निरर्थक बातों में ही होता है। धर्म में क्या विवाद होता? सुगत सदा धर्म को
ही बात करते थे। धर्म का ही पक्ष लेते थे। धर्म पर क्या-संलग्न हो तो धर्म
की ही जीत होती थी। धर्म विरोधी प्रतिपक्ष स्वतः पराजित हो जाता था।
इसलिए भगवान के बारे में प्रसिद्ध था -

अच्छरियं वत भो, अचुतं वत भो, समणस्स गोतमस्स महिद्वक्का
महानुभावता।

- सचमुच वड़ा आश्चर्य है, वड़ी अचूत बात है। श्रमण गोतम को
महाद्विद्धि और महानुभावता तो देखो।

यद्य हि नाम सक्कादं ठप्पेसति, परादानं पवासेसति।

(सि० नि० ३.५६, उडुम्बकुरु)

- जो अपने पक्ष को स्थापना करते हैं, परपक्ष का निराकरण।

भगवान का पक्ष सदा धर्म का पक्ष होता था, अतः उसकी स्थापना सहज
हो हो जाती थी। धर्म को स्थापना होती तो धर्मविरोधी परपक्ष का सहज
निराकरण हो जाता। बाद-विवाद करना भगवान के स्वभाव में नहीं था, परंतु
जब कोई विवाद के लिए, तुल्य हो जाता तो उसे नम्रतापूर्वक धर्मपक्षीय उतर
देकर ज्ञान कर देते थे।

यदि धर्म संबंधी कोई भी प्रश्न उत्पन्न कभी भी किया जाता, वे तुल्य
अनुकूल उत्तर देते थे। अभय गजकुमार को यह देख कर आश्चर्य हुआ कि
उत्तर देने के लिए उन्हें कोई पूर्व चिन्तन नहीं करना पड़ता था। क्या चिन्तन
करने? उत्तर बुद्धि के स्तर पर नहीं, अनुभूति के स्तर पर दिया जाता था।
अतः तुल्य दिया जाता था और सभी दिया जाना था। उन्होंने धर्म के

स्वभाव को वींध-वींध कर, उसके तार-तार अलग करके, स्थानुभूति से जान
लिया था। अतः उत्तर देने के लिए क्या चिन्तन करते? उत्तर देने में उनसे
क्या भूल होती? तभी कहा -

सा हि, राजकुमार, तथागतस्स धम्मधातु सुप्पटिविद्धा।

- राजकुमार, तथागत ने धर्म की धर्मता का स्वभाव भली प्रकार
प्रतिवेधन करके यानी वींध-वींध कर देख लिया है।

प्रतिवेधन करके यानी वींध-वींध कर देख लिया है।

यस्सा धम्मधातुया सुप्पटिविद्धत्ता दानसोवेतं तथागतं पटिभाति।

(म० नि० २.८७, अभयगजकुमारसुत्त)

- धर्म-स्वभाव का यह प्रतिवेधन तथागत को तत्काल प्रतिभान करा
देता है।

इसी कारण उत्तर सही होता था, सटीक होता था और तत्क्षण होता
था।

प्रतिपक्षी को नीचा दिखाना भगवान का लक्ष्य नहीं होता था। अतः
अत्यंत करुण चित्त से, संयत होकर, धर्म का सार व्याकृत करते थे।

निगल्ह निगल्हाहं, आनन्द, वक्खामि; पवक्क पवक्क, आनन्द, वक्खामि।

- हे आनन्द, मैं निग्रह कर-कर के बोलता हूं, विषय को बार-बार स्पष्ट
करने के लिए बोलता हूं।

यो सातो सो वस्सति - जो सार है, वह ठहरेगा ही।

(म० नि० ३.१९६, महासुञ्जतसुत्त)

जो करुण, संयत चित्त से बार-बार धर्म के सार की व्याख्या करे,
उसकी बात अंततः मान्य होती ही है और यही हुआ। वाणी की सुष्ठुता के
कारण सुगत की शिक्षा लोगों के मानस पर छती चली गयी। उनकी वाणी
में शुद्ध धर्म ही धर्म समाया हुआ था।

तथागत धर्मसंपद थे। इसी कारण उनकी वाणी गरिमाययी थी। इसी
कारण सुगत 'सुगत' थे।

प्रश्नोत्तर

भगवान् चार प्रकार से प्रश्नों का उत्तर देते थे। किसी प्रश्न का उत्तर उत्तर देते थे यानी एक ही चार में उत्तर दे देते थे। किसी का निमित्त कर-कर के उत्तर देते थे। किसी का प्रति-प्रश्न करके उत्तर देने थे और किसी का बिना उत्तर दिये रह जाते थे।

किसी-किसी प्रश्न का उत्तर न देने में ही समझदारी थी।

अथो अन्त्ये अन्त्ये च, उपयस्य होति कोविदो।

अन्त्यं परिव्रजति, अन्त्यं गणहति पण्डितो॥

(म० नि० १.४.४२, पञ्चभाष्यसुत)

- पंडित अर्थ और अन्त्य दोनों विषयों का जानकार होता है। जो जानकार समझदार है, वह अन्त्य को घोंड़ कर अर्थ को ग्रहण करता है। जो प्रश्न सार्थक हों, यानी जिनके उत्तर देने में लोक कल्याण समाया हुआ हो, उनका उत्तर देना तो ठीक, परंतु जो निरर्थक हों, उन्हें त्यागना ही उचित था। उन दिनों कुछ ऐसे दार्शनिक प्रश्न बहुत चर्चित थे, जो निरर्थक थे, निरर्थक थे, अप्रासंगिक थे। केवल दार्शनिकों के बुद्धि-विलास के प्रिय विषय थे - जैसे कि जीवन्मुक्त व्यक्ति का मरने के बाद क्या होता है, अथवा वह संसार सत्सम है या असत्सम? आदि-आदि। ऐसे प्रश्न और उनके उत्तर निरर्थक धूक-बिलोवन ही थे।

न निबिदाय, न विरागाय, न निरोधाय, न उपसमाय, न अभिज्ज्ञाय, न सव्योथाय, न निबिदनाय संवत्सति।

- यह न निर्वेद के लिए है, न वीरतागता के लिए है, न निरोध, न उपशमन, न अभिज्ञान, न संबोध और न निर्वाण के लिए है।

तस्मा तं मया अब्याकतं।

(म० नि० २.१२८, पृष्ठभाष्यसुत)

- इसलिए मैंने इन्हें अव्याकृत यानी उत्तर देने योग्य नहीं माना। जैसे कोई व्यक्ति विष-बुझे बाण से विधा हो और शल्य-चिकित्सक

वैद्य उसका इलाज करने आये, परंतु वह व्यक्ति इस बात की जिद करे कि

इलाज करने के पहले मुझे यह बताओ कि बाण-वेधक व्यक्ति क्षत्रिय है या वैश्य, वैश्य है या शूद्र, वह लंबा है या नाटा, गोरा है या काला इत्यादि। तो वह व्यक्ति इन प्रश्नों का उत्तर पाये बिना ही मर जाएगा। आदि-आदि। तो वह व्यक्ति इन प्रश्नों का उत्तर पाये बिना ही मर जाएगा। (म० नि० २.१२६, पृष्ठभाष्यसुत)

किसी भी समझदार वैद्य के लिए केवल इतना ही आवश्यक है कि रोगी को बताये कि उसका रोग क्या है? रोग का मूल कारण क्या है? उसके निवारण का उपाय क्या है? रोगी के लिए यही सार्थक बातें हैं, बाकी सब निरर्थक हैं। यही प्रासंगिक हैं, बाकी सब अप्रासंगिक।

सुगत सदा अपनी बाणी का सदुपयोग करते थे। वे अर्थ-वादी थे। उनको बाणी सदा सार्थक होती थी। तभी उन्होंने कहा - कोई मुझसे दुःख आपसत्य के बारे में पूछे, उसके कारण, उसके निवारण और उस निवारण के आर्य आर्थानिक मार्ग के बारे में पूछे, तो मैं उसे व्याकृत करता हूँ।

(म० नि० २.२४६, पञ्चभाष्यसुत)

क्योंकि इसके व्याकृत करने में लोक मंगल समाया हुआ है।

यह निर्वेद के लिए है; निरोध, उपशमन, अभिज्ञान, संयोधि और निर्वाण के लिए है। (म० नि० २.१२८, पृष्ठभाष्यसुत)

सुगत जो चोलते थे, सार्थक चोलते थे, लोकहितकारी वचन चोलते थे, निरर्थक नहीं।

सहस्रमपि च गाथा, अन्तश्चपदसंहिता।
एकं गाथापदं सेव्यो, यं सुत्ता उपसम्पत्तिः॥
(ध० प० १०१, सहस्रमपि)

- हजार निरर्थक पदों की तुलना में केवल एक सुभाषित गाथापद श्रेष्ठ है, जिसे सुन कर सुनने वाला उपशांत हो जाता है।

यही धर्म है। सुगत धर्मवादी थे, सदा धर्मवाणी ही चोलते थे। धर्मवाणी वह जो अनुभूत सत्य है, जो कल्याण-प्रसूत सांप्रदायिक मान्यता पर आधारित नहीं है। सुगत सदा सत्यवादी थे, यथाभूतवादी थे। सत्यवाणी, यथाभूत वाणी ही चोलते थे। इसीलिए राज-कथा, चोर-कथा, आदि निरर्थक

सुगत सदा सार्धक, सत्य, धर्म-कथा ही कहते थे, अन्यथा मैं न रह जाते थे। सुगत अपने शिष्यों से भी यही कारवाते थे, स्वयं भी यही करते थे। जो कहते थे, वही करते थे। जो करते थे, वही कहते थे। तभी सुगत की वाणी सुभाषित होती थी, सफल होती थी।

(2) 40 42 43

- जैसे सुंदर पुष्प सुगंधित भी हों, उसी प्रकार जो कहें उसके अनुसार स्वयं आचरण भी करें तो वार्णा सुभाषित होती है, सफल होती है।

मुगत का केवल वाणी ही नहीं उनकी हर क्रिया सार्थक होती थी। विना अर्थ के मुक्तकाने तक नहीं थे। जब कभी मुक्तकाने तो आनन्द के मन में कानूदर जगाना और उसके पृष्ठ पर मुगत किसी पुरातन घटना का उल्लेख कर धर्म ही प्रकाशन करने। मनुष्य का जीवन इतना छोटा है, एक क्षण भी नाट क्यो हो। जो जीवन-भ्रमों में जीवन के एक-एक क्षण का सदुपयोग करेंगे। दुनयवांग कैसे करेंगे?

पक्षान्तानिषाणं अंशं - अथ एतावत् १४८ गतं अं० ।

अतः भर्ता या दार्पि में गुप्त कोई भी विद्या नहीं का सकता थे, जो निश्चय ही, जो अन्य विरों को भी प्रोत्साहित करते और उसको जानें। वे भर्ता और दार्पि का कोई भी कर्म करने हुए भर्ता, सनक रहते थे। परापूर्व ज्ञानको के साथ ही कर्म करते थे।

॥१॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

जिसका इन शब्दों में स्यागात किया वह महाराज अजीतशत्रु था।
सहयोग से देवदत्त ने भगवान की हत्या करने के असफल प्रयत्न किये थे,
परंतु भगवान का प्यार सब पर एक जैसा उमड़ता था। उनके लिए कोई
बंदी नहीं था।

उनकी किसी भी क्रिया से किसी का भरोसा न भूँटा, इतनी नम्रता सदा बना रहता था। तभी वाणी में इतना स्नेह, इतनी मृदुता, इतनी नम्रता भरी रहती थी।

मनोरंजन के लिए
कॉलेजिस्तों को प्रोत्साहित करने के लिए
एक रात

“भार्या, यदि तुम्हें भार न हो, याना तुम्हें कष्ट न हो, तो यहाँ बिहार क्यों?”

और जब पता चला कि वहाँ काइ संन्यासी पहले से उन्हीं एक से ब्रह्म जानते हुए भी कि धर्मशाला का कक्ष बहुत बड़ा है और इसमें एक से अधिक लोग आसानी से रह सकते हैं, फिर भी उन्होंने नम्रतापूर्वक उस संन्यासी से पूछा -

“हं संन्यासी, तुल्यं भार्यानी कष्ट न हो, तो मैं वहाँ एक गान करूँ”
(म० नि० ३.३६२. धानुर्विजयसूक्त)

यदि कभी वार्तालाप के दौरान प्रश्नकर्ता से कोई प्रति-प्रश्न करना होता, तो भी कहते -

“तुम्हें भारी न लगे यानी कष्ट न हो तो बतलाओ...”

संयोग से उस समय उसकी गोद में उसका दुधभुँहा बच्चा चित्त यानी पीठ के बल पर लेटा हुआ था। उसकी ओर संकेत करते हुए भगवान ने पूछा -

“राजकुमार, यदि तुम्हारी या धाय की असावधानी से इस नन्हे बच्चे के कंठ में कोई कंकड़ या काठ का टुकड़ा चला जाय, तो उसे बाहर निकालने के लिए तुम क्या करोगे?”

“भंते भगवान, ऐसा टुकड़ा बच्चे के गले में फँस कर उसके प्राण तक हरण कर सकता है। इसलिए मैं उसे उसके मुँह से निकालने का हर संभव प्रयत्न करूँगा। आवश्यकता हुई तो बायें हाथ से उसका सिर पकड़ कर दायें हाथ की उँगुली को टेढ़ी करके वह पत्थर या काठ का टुकड़ा उसके कंठ से निकाल दूँगा। भले ही ऐसा करने से बच्चे के मुँह में कहीं खून भी क्यों न आ जाय, भले उसे पीड़ा भी क्यों न हो।”

“तुम ऐसा क्यों करोगे?”

“क्योंकि मुझे बच्चों से वेदहृद प्यार है। उस पर असीम अनुकंपा है, दया है।”

“राजकुमार! ऐसे ही तथागत की प्राणिप्रायों पर असीम अनुकंपा होती है, इसलिए कभी-कभी वे ऐसी वाणी भी बोलते हैं, जो कठोर होते हुए भी उनके लिए हितकारी होती है।

“जो असत्य है, अहितकारी है तथा सुनने वालों के लिए अप्रिय, अनचाही भी है, ऐसी वाणी तथागत नहीं बोलते।

“जो सत्य है, परंतु अहितकर है तथा सुनने वाले के लिए अप्रिय, अनचाही है, ऐसी वाणी तथागत नहीं बोलते।

“जो असत्य है और अहितकर है, फिर भले ही सुनने वाले के लिए प्रिय और मनचाही हो, ऐसी वाणी तथागत नहीं बोलते।

“जो सत्य है, परंतु अहितकर है, फिर भले ही सुनने वाले के लिए प्रिय और मनचाही हो, ऐसी वाणी तथागत नहीं बोलते।

“जो सत्य है, पर हितकर है और सुनने वाले के लिए प्रिय और मनचाही है, ऐसी वाणी तथागत समयानुसार अवश्य बोलते हैं।

“जो सत्य है और हितकर है, फिर सुनने वाले के लिए चाहे अप्रिय और अनचाही ही क्यों न हो, ऐसी वाणी तथागत समयानुसार अवश्य बोलते हैं।”

सम्यक वाणी का ऐसा कल्याणकारी विश्लेषण सुन कर अभय राजकुमार अवाक रह गया।

सुगत की वाणी ऐसी ही कल्याणी हुआ करती थी। सुगत के सारे वाचिक कर्म ऐसे ही सुष्ठु और शोभन हुआ करते थे।

मानसिक कर्म-गति

सम्यक संबुद्ध बनने के पूर्व बोधिसत्त्व ने असंख्य जन्मों में पारमिताएं परिपूर्ण करने का व्रत पूरा किया। पारमिताएं शरीर, वाणी और चित्त के कर्मों को निर्मल करने का काम करती हैं। भगवान दीपंकर के पादमूल में बैठ कर सम्यक संबुद्ध बनने का संकल्प इस करुण चित्त से ही लिया था कि केवल मेरी मुक्ति ही मेरे लिए श्रेय नहीं है, मैं बहुतां की मुक्ति में सहायक बन सकूँ, तभी मेरी मुक्ति श्रेयस्कर है। अतः बोधिसत्त्व का हर जीवन मैत्री और करुणा से ओत-प्रोत रहता था। अपने अंतिम जीवन में बोधि-वृक्ष के पादमूल में बैठ कर सम्यक संबोधि प्राप्त की, तो नितांत विकार-विमुक्त हुए और परिणामतः महाकारुणिक हो गये, सुगत हो गये। शरीर और वाणी से तो कोई दुष्कर्म करने का सवाल ही नहीं, मन से भी कोई दुष्कर्म करना उनके लिए अशक्य और असंभव हो गया।

जानने वालों ने भगवान के बारे में जान लिया था कि -
सो नेव अत्तव्यावाथाय चेतंति, न परव्यावाथाय चेतंति।

- न वे आत्म-पीड़न के लिए चिंतन करते हैं, न पर-पीड़न के लिए चिंतन करते हैं।

न ज्ञान और प्रेम दोनों के पीढ़न के लिए चिंतन करना है।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

- आप गौतम आत्महिन, पगहिन, उग्रहिन और सर्वग्रहहिन का चिन्तन करते हुए आत्मान होंगे हैं।

निर्तांत विमुक्त अवस्था तक पहुँचें हुए भुगत लोक-मंगल का ही ध्येय
करें, क्योंकि उनके मन से राग, द्वेष और मोह को जड़ें निकाल चुके हैं।
तभी कहा -

पंतं, भन्तं, रणो... दंतो... मांहां परीनां छिद्यभूरां ताज्जभुक्तां
अनभारुद्धां आपातं अनुपादयमां, तं लोकं मुक्ता।

(20.10.2020, 20.10.2020)

- जिनका गा... द्वेष... मोह प्रदीप हो गया, जड़ से उखड़ गया, सिर कटे ताड़ वैसा हो गया, अमाव को प्रात हो गया, भविष्य में जिनका पुनरजन्मि को कोई आशंका नहीं रहे, वे ही संसार में मुक्त हैं।

भगवान् भूँ दे भूत भू।

क्योंकि भुगतन का व्यापार हमें हो गया, इसलिए हमें होना पड़ा, अतः वे व्यापार का जीवन जीते थे, यार्न जीने का जीवन जीते थे।

अथापज्ञातं, भिन्नं, तद्वानां अथापज्ञानं ।

- पञ्चांगन अन्धकाराणां भेदा-भूय मे ही निवृत्तम् इति, मेरी भावना मे ही न रहने है।

नयन, भिक्कुव, नयनानं... तांय विनयको नहुनं मयुनाननि ।

~ १११ ~

इष्टायाहं दर्शयाम न किञ्चिद्व्यभिचारार्थम्, नमं वा कदाचन वा ।

الحمد لله الذي جعل القرآن الكريم
موسمًا من موسمي القرآن الكريم

100

मेरी पहुँचा रहा हूँ।
 मेरी चाल-चल, मुझा रहन-सहन स्वभावतः संयत हो जाता है।
 मेरी चाल-चल, मुझा कोई काम नहीं करते, जो अकुशल हो, जो

[illegible]

अपने स्वयं का प्रयत्न करता है।

वांछित है, अन्य अक्षुण्ण मन वाला व्यक्ति, वांछित और मानसिक दुःख नहीं होता, का कोई भागीरथ, वांछित और मानसिक दुःख नहीं होता, यह

आजीविका नहीं होती, जिनका व्यवसाय न

(1) مجلسه اول - ۱۳۰۱ هـ - ۱۳۰۲ هـ

नन ब्यछ हो, तो नन के सोरे कर्म ब्यछ हो हो जाते हैं। नन के कन
ब्यछ हो जाते हैं, तो भीगे और बाणी के कर्म ब्यतः ब्यछ हो जाते हैं।
ब्यछ हो जाते हैं, तो भीगे और बाणी के कर्म ब्यतः ब्यछ हो जाते हैं।
ब्यछ हो जाते हैं, तो भीगे और बाणी के कर्म ब्यतः ब्यछ हो जाते हैं।

[illegible]

है, तब उनका मन अशुद्ध होकर अनेक प्रकार के भयानक विचारों से भर जाता है। पुरुष विचारों से भरा होता है, और स्त्री विचारों से भरी होती है। पुरुष विचारों से भरा होता है, और स्त्री विचारों से भरी होती है। पुरुष विचारों से भरा होता है, और स्त्री विचारों से भरी होती है।

अथ नक्षत्रानां धर्मः ॥ अथ नक्षत्रानां धर्मः ॥ अथ नक्षत्रानां धर्मः ॥

[illegible][illegible]

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

जिन सुगत का चित इस प्रकार समता में स्थापित हो गया, वे किसी भी प्रिय-अप्रिय अवस्था में मन को मैला कैसे करेंगे? किसी भी प्रकार का अकुशल वितर्क कैसे करेंगे?

अकुशल वितर्क तीन प्रकार के होते हैं -

१. अनवज्जतिपटिसंयुतो - निदित न होने की कामना से संयुक्त,
२. लाभसक्कासिलोकपटिसंयुतो - लाभ-सत्कार और प्रशंसा की कामना से संयुक्त,
३. पानुद्वयतापटिसंयुतो - दूसरों की दया, अनुकंपा प्राप्त करने की कामना से संयुक्त।

सुगत इन सभी कामनाओं से मुक्त थे, इसलिए ऐसे अकुशल वितर्कों से मुक्त रहते थे।

भय के कारण भी कोई व्यक्ति अपना मन मैला कर लेता है और अपनी कामियों को छिपाने के लिए वाणी और शरीर से दुष्कर्म कर लेता है। परंतु सुगत को चार वैशाख प्राप्त थे यानी मानस के स्तर पर नितांत निर्भयता प्राप्त थी। अतः वे भयजन्य विकार पैदा नहीं करते थे। भय उसी को उत्पन्न होता है जो -

१. सम्यक संबोधि प्राप्त किये बिना ही अपने आपको सम्यक संबुद्ध घोषित कर देता है।
२. क्षीणासव अरहंत की अवस्था प्राप्त किये बिना ही ऐसी घोषणा कर देता है।

३. अंतराय उत्पन्न करने वाले धर्मों का सेवन करते हुए भी अपने आपको अंतराय से मुक्त घोषित कर देता है।

४. मुक्ति की ओर न ले जाने वाले मिथ्या धर्म का उपदेश करता है।

ऐसे व्यक्ति को सदा भय बना रहता है, आशंका बनी रहती है कि इस विषय में कोई जानकार व्यक्ति मुझसे प्रश्न पूछ लेगा, तो मैं क्या उत्तर दूंगा?

सुगत इन चारों विषयों में विशाद हो गये थे। वे इस प्रकार की कोई भी नहीं करते थे, अतः निर्भय थे।

निर्भय थे तो अपना मन क्यों मैला करते? निर्भय थे तो अपना मनोबल इस कदर बढ़ा लिया था कि इसी कारण वे सुगत ने अपना मनोबल इस कदर बढ़ा लिया था कि इसी कारण वे स्वबलधारी कहलाते थे। सुगत के दस मनोबल थे -

१. वे स्थान को स्थान के तौर पर, अस्थान को अस्थान के तौर पर दृष्टाभूत जानते थे।
२. वे अतीत, वर्तमान और भविष्य के कर्म-फलों को स्थान और हेतुहित यथाभूत जानते थे।
३. वे सर्वत्रगामिनी प्रतिपदा को यथाभूत जानते थे।
४. वे अनेक धातु, नाना धातु वाले लोकों को यथाभूत जानते थे।
५. वे नाना संकल्प वाले प्राणियों को यथाभूत जानते थे।
६. वे अन्य प्राणियों की इंद्रियों की सबलता, दुर्बलता यथाभूत जानते थे।
७. वे ध्यान, विमोक्ष, समाधि समाप्ति की उपलब्धियों में बाधक दोषों को, बाधाविहीन निर्दोषता को और उनके उत्थान को यथाभूत जानते थे।
८. वे अनेक पूर्वजन्मों को याद कर सकते थे।
९. वे विशुद्ध दिव्यचक्षु से प्राणियों की जन्म-मृत्यु और सद्गति-दुर्गति को स्पष्टतया देख सकते थे।
१०. वे आसन्न-रहित चित की चेतो-विमुक्ति और प्रज्ञा-विमुक्ति को इसी जन्म में साक्षात्कार कर विहार करते थे।

इस प्रकार चार वैशाख और दसबलधारी सुगत के मन में मैल की एक धूमिल-सी रेखा भी नहीं खिंच पाती थी। उनका मन सतत नितांत निर्मल और निष्कपट रहता था। जब मन ही दुष्कर्म नहीं करता, तो वाणी या शरीर से दुष्कर्म कैसे होता?

ब्राह्मण पिंगिय के उद्गार

जब दसवलधारी सुगत की प्रशंसा-प्रशस्ति देश-प्रदेश में, नगर-नगर, गांव-गांव और घर-घर में फैलने लगी, तो अनेक लब्ध-प्रतिष्ठ ब्राह्मण आचार्य इस कीर्ति-कथा की सच्चाई को जांचने के लिए भगवान तक स्वं गये अथवा अपने-अपने प्रमुख शिष्यों को भेजा।

जैसा ऊपर देख चुके हैं, दक्षिण के शतायु ब्राह्मण वावरी ने अपने सोलह प्रौढ़, अनुभवी शिष्यों को इसी निमित्त भगवान के पास भेजा था। उनमें से एक था ब्राह्मण आचार्य पिंगिय। भगवान से मिल कर, उनकी भली-भांति जांच-पड़ताल करके, वह अपने साथियों सहित पूर्ण आश्वासन हुआ कि भगवान की जैसी कीर्ति फैली है, वे ठीक वैसे ही हैं। भगवान की एक विशेषता ने उसे सर्वाधिक प्रभावित किया। भगवान किसी से सुनी हुई या कहीं पढ़ी हुई बात का उपदेश नहीं देते थे। जिसका अनुभव वे स्वयं कर चुके हैं, वही लोगों को सिखाते हैं। उनकी शिक्षा यथाभूत यानी यथार्थ की शिक्षा है, काल्पनिक मान्यताओं की नहीं। वे निर्मल-चित्त हैं, भूरि-भज हैं, जीवन्मुक्त हैं। यही देख कर उसके मुँह से अनायास प्रशंसा के ये उद्गार प्रकट हुए थे -

यथादस्मिन् तथारुणाति, विमलो भूरिमेधसो।

- उन निर्मल-चित्त, भूरि-भज सुगत ने जैसा स्वयं देखा, वैसा ही आख्यात किया।

निष्कामो निव्वनो नागो, किस्स हेतु मुत्ता भणो?

(सु० नि० १:१३७, विहिंसमणवपुच्छ, पारायनानुगीतिगथा)

- नाग(बुद्ध) निष्काम हैं, निर्वाण-प्राप्त हैं, वे किसलिए झूट बोलेंगे? जिसके मन में कामनाएं शेष हों, जो 'अहं', 'मम' के वंदनों से वैधा हो, वह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों को झूठ बोल कर उन्हें ठगोगा। जो निष्काम है, निवृत्त है, विमुक्त है, वह किसी ठगोगा, क्यों ठगोगा?

सुगत की जीवनचर्या

ब्राह्मण नेताओं द्वारा भगवान की जांच करनी-करवानी वाजिव थी। ऐसे-वैसे बनावटी कारणों से भी किसी की प्रसिद्धि हो सकती है। अतः सच्चाई की खोजबीन की जानी स्वाभाविक ही थी।

भगवान ने भी एक प्रसंग में स्वयं कहा था कि कोई व्यक्ति देखने में सुंदर हो, प्रभावी हो, बोलने में चतुर हो, तो ऐसा व्यक्ति केवल इन्हीं कारणों से सज्जन-साधु नहीं हो जाता है। हो सकता है, वह ईर्ष्यालु हो, मस्ती हो, धोखेबाज हो।

(ध० प० २६२-२६३, धम्महवण)

अतः समझदार ब्राह्मणों द्वारा उनकी पूरी-पूरी जांच की जानी उचित ही थी। ब्राह्मण नेता ब्रह्मायु ने अपने मेधावी पट्ट-शिष्य उत्तर माणवक को भगवान के बारे में सच्चाई जांचने-परखने के लिए ही भगवान के पास भेजा था। लंबे समय तक साथ रह कर उसने भगवान की जीवन-चर्या का बहुत बारीकी से अध्ययन किया। उसने अपने गुरु के समक्ष जो आंखों देखा विवरण प्रस्तुत किया, वह सुगत के महान व्यक्तित्व का सजीव वर्णन है।

आंखों देखा विवरण

उसने भगवान की अत्यंत अनुशासित चाल-ढाल का वर्णन करते हुए बताया कि जब वे चलते हैं, तो सदा दाहिना पांव पहले उठाते हैं। न बहुत लंबा डग रखते हैं और न बहुत छोटा। न बहुत तेज चलते हैं, न बहुत धीमे। न घुटने से घुटना राड़ कर चलते हैं, न टखने से टखना। जांच को न ऊंचा उठाते हैं, न हिलाते हैं, न डुलाते हैं, न घुमाते हैं। चलते समय शरीर के नीचे के भाग के बल पर ही आगे बढ़ते हैं। ऊपर के भाग का कोई बल प्रयोग नहीं होता, अतः उसमें कोई हलन-चलन या गति नहीं होती। चीवर उनके शरीर से न बहुत ऊपर रहता है, न बहुत नीचे; न बहुत सटा रहता है, न बहुत ढीला और न ही हवा में फड़फड़ा कर उड़ता है। उनके शरीर में धूल-कीचड़ नहीं लग पाते, क्योंकि वे शरीर को अच्छी तरह ढक कर चलते हैं।

चलते समय नजर न ऊपर उठाते हैं, न नीचे गिराते हैं और न ही दृष्ट-दृष्ट पुराते हैं। सामने की भूमि पर केवल दो कदम की दूरी तक नजर दिखी रहती है, बाकी सारा ज्ञान दर्शन। चलते हुए अपने शरीर पर नजर न से जते हुए भी, उसका अनुभव करते हुए, उसे जानते हुए चलते हैं।

गृहस्थ के घर में प्रवेश करते हुए वे अपनी काया को न ऊंचा करते हैं, न नीचा। न कम झुकते हैं, न अधिक। अपने गौरव के अनुकूल शरीर की स्थिति रखते हैं। बिड़े आसन की ओर जाते हुए काया को आसन से न उठि दूर पकटते हैं, न अति समीप। न हाथ का सहारा लेकर आसन पर बैठते हैं और न ही नाना असहाय शरीर को पटकते हुए धम्म से बैठ जाते हैं। न उनके हाथों में चंचलता प्रकट होती है, न पांवों में। न घुटने पर घुटना चढ़ा कर बैठते हैं, न टखने पर टखना और न ही टुड्डी हाथ पर रख कर बैठते हैं। श्रमण गौतम अत्यंत निश्चल, स्वस्थ, स्व-स्थित होकर बैठते हैं। वे तदंश अष्टभी, अकम्पी, अवधी, अपरितस्ती, विनालमहंसी, विवेकवती च तो भवं गौतमो अन्तरपरं नित्यो होति (म० नि० २.३८७, ब्रह्मायुसुति) यानी अभय, अक्रोधि, अविचलित, अपरिचलित, अरोमांचित और विवेकयुक्त रह कर बैठते हैं। उनके विराजने में सौम्य गंभीरता समायी रहती है।

भोजन ग्रहण करने के पूर्व जय वे अपने भिक्षा-पात्र को धोते हैं, उस समय जल ग्रहण करते हुए न पात्र को बहुत नीचा करते हैं, न बहुत ऊंचा। न कम झुकते हैं न अधिक। पात्र धान के लिए, जल न कम लेते हैं, न अधिक। पात्र धोते हुए खल-खल की आवाज नहीं करते और न पात्र को उलट कर धोते हैं। पात्र को भूमि पर फेंक कर अपना हाथ नहीं धोते। पात्र को धोते हुए उनका हाथ धुल जाता है, हाथ धोते हुए उनका पात्र। पात्र व हाथ धोने के लिए काम में आते हुए जय का वे न अति दूर फेंकते हैं, न अति समीप और न हिला-टुला कर, न घुमा-पेरा कर फेंकते हैं। यानी उनका सारा हरकतें अत्यंत अनुशासित होती हैं।

भोजन (पात) न अधिक ग्रहण करते हैं, न कम। श्रेष्ठ भोजन की निश्चित मात्रा जानते हैं, वैसे ही व्यंजन यानी तरकारी की भी। भोजन के साथ अधिक मात्रा में व्यंजन ग्रहण नहीं करते। पात्र यथा-यथाग्र ग्रस के हैं। पहला कौर पूरी तरह निगल लेने के बाद ही दूसरा मुँह में लेंगे हैं। धात का जूटन मुँह से छूट कर उनके शरीर पर कभी नहीं गिरता। भोजन करते हुए वे उसके रस का अनुभव जरूर करते हैं, परंतु उस आनंदन में राग की प्रतिक्रिया नहीं होती। उनका आहार मौज, शौक, मद अथवा शरीर को सुंदर बनाने के लिए नहीं होता। काया की यथा आवश्यक स्थिति वनाय रखने, जीवन-धारा चलाने और शुद्ध धर्माचरण का जीवन निमा सकने के लिए जितना आवश्यक है, उतना ही आहार ग्रहण करते हैं, जिससे भूख की पुरानी वेदना दूर हो और नई नहीं जागे। श्रमण गौतम का दैनिक आहार इन गुणों से परिपूरित होता है।

जैसे भोजन पूर्व, वैसे ही भोजनोपरांत वे उसी संयमित रूप से पात्र और हाथ धोते हैं। अपने भिक्षा-पात्र के प्रति न तो अन्धमनस्क होते हैं और न ही आसक्त होकर उसकी सुरक्षा के बारे में चिंतित रहते हैं। भोजन के बाद थोड़ी-सी देर धर्मासन पर मौन बैठते हैं। इतनी अधिक देर मौन नहीं बैठते, जिससे भोजन-दानागुप्तेय के अनुकूल समय का अतिक्रमण हो जाय। वे सदा भोजन का अनुमोदन करते हैं, कभी निंदा नहीं करते। अनुमोदन प्रकट करते हुए यह आभास नहीं होने देते कि उन्हें इस प्रकार का भोजन-दान फिर चाहिए अथवा और चाहिए। अनुमोदन करके जब देशना देते हैं, तो धर्म-कथा द्वारा सत्यसोति यानी सत्यक रूप से दर्शन करा देते हैं। धर्म का दर्शन करना माने भीतर सच्चाई देखना। बहुधा अपनी पूर्व पारमी के कारण कुछ लोग भगवान की वाणी सुनते-सुनते भीतर की सच्चाई स्वतः देखने लगते हैं यानी अनुभव करने लगते हैं। इसी माने में सत्यसोति। सत्यसोति यानी उन्हें उल्लाहित कर देते हैं। भीतर देखने वालों का धर्म के प्रति स्वतः उल्लाह जाग उठता है। समुत्तेजति - उन्हें धर्म के प्रति भली-प्रकार उत्तेजित कर देते हैं। उनमें धर्म संवेग जाग उठता है।

सम्पदंसेति - उन्हें प्रसन्न कर देते हैं। ऐसी कल्याणकारिणी देशना सुन कर श्रोता प्रसन्न हो ही उठता है।

समुपरांत जिस प्रकार आगे थे, उसी प्रकार नये-तुले कदमों से तथागत विहार लौटते हैं। लौट कर बिड़े आसन पर बैठते हैं और पांव धोते हैं। यह धोना पांव की सुनता के लिए नहीं, पैर दूर करने के लिए होता है। फिर कुछ देर पालथी भार कर, कपड़ा सीधी रख कर, सजगता के साथ बैठे रहते हैं। तदुपरांत वे विहार की भिक्षु-परिषद को उत्साहित करने के लिए, न कि निरुत्साहित करने के लिए, धर्म-देशना देते हैं। भिक्षु-परिषद को भी वे उपरोक्त प्रकार से सत्यसेति, सम्पादयेति, समुत्तेजेति और सम्पदंसेति यानी सच्चाई अनुभव करा कर उत्तेजित, उत्साहित और आनंदित करते हैं।

औरों को भी इसी प्रकार धर्म-देशना देते हैं। श्रोता-परिषद जितनी बड़ी या छोटी होती है, उसी के अनुरूप उनकी आवाज तेज या धीमी होती है। सारी परिषद उन्हें सुन पाती है और उससे आगे आवाज नहीं जाती। यों अपने स्वर पर उनका पूरा प्रभुत्व रहता है। उनकी धर्म-देशना सुन कर लोग जब लौटते हैं, तब बिना पीठ दिखाये यानी बिना मुड़े उनके दर्शनीय चेहरे को देखते-देखते चले जाते हैं। उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व और उनकी प्रभावशाली वक्तृता को श्रोतागण भुलाये नहीं भूल पाते, वह चिर-स्मरणीय बनी रहती है।

ब्राह्मण कुमार उत्तर माणवक ने अपने गुरु ब्रह्मायु को आगे कहा - मैंने श्रमण गौतम को गमन करते देखा है। खड़े देखा है। गृहस्थ के घर में प्रवेश करते देखा है। भोजनोपरांत अनुमोदन करते देखा है। अपने विहार लौटते देखा है। विहार में चुपचाप बैठे भी देखा है और अपनी परिषद को धर्म-उपदेश करते भी देखा है।

इस प्रकार उसने उनकी सारी दिनचर्या एक बार नहीं, बार-बार देखी। वह सर्वथा निर्दोष थी और किसी भी गृहत्यागी के लिए उच्च आदर्श-स्वरूप थी। यह सब देख कर वह बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान की गुणमयी दिनचर्या का ऐसा सजीव वर्णन प्रस्तुत करके भी वह तृप्त नहीं हुआ, तो अंत में बोला -

पुत्रियो च पुत्रियो च सो भवं गोतमो - आप गौतम ऐसे हैं, ऐसे हैं। और इतना ही नहीं, कितना कष्ट?

ततो च भिग्यो - इससे भी कहीं अधिक हैं।

(प० नि० २.३८७, ब्रह्मायुगुण)

ध्यान देने योग्य बात है कि उत्तर माणवक न भगवान बुद्ध का भावुक भक्त और न श्रद्धालु शिष्य था, जो कि उनकी अतिशयोक्ति-पूर्ण प्रशंसा करता। वह तो ब्राह्मण गुरु ब्रह्मायु का पट्ट-शिष्य था, जो अपने गुरु के आदेश पर श्रमण गौतम को जांचने-परखने और उसकी यथा-तथ्य रपट पस्तुत करने के लिए गया था। भगवान को एक सरसरी निगाह से देख कर और उनके भव्य व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसने यह रपट नहीं दी थी। और उनके शरीर पर वत्तीस के वत्तीस महापुरुष लक्षण उसने स्वयं ध्यान भगवान के शरीर पर वत्तीस के वत्तीस महापुरुष लक्षण उसने स्वयं ध्यान से देखे थे। छः महीनों तक छाया की भांति उनके पीछे लगा रह कर एक तथ्यदर्शी समलोचक की तरह उनके रहन-सहन, चाल-ढाल, खान-पान, लोक-व्यवहार, धर्म-देशना तथा वाणी को बड़े ध्यान से और बुद्धिमानपूर्वक परख कर देखा था। तत्पश्चात् उसने यह आंखों देखा विवरण प्रस्तुत किया था।

भगवान का जीवन कितना भद्र था, भव्य था, शिष्ट था, शालीन था, सुंदर था, संवत था, अनुशासित था! इसी कारण सुगत 'सुगत' थे।

दिनचर्या

लिपिटक और उनकी अट्ठकथाओं (अर्थकथाओं) को देखने से सुगत की दैनिक चर्या का भी एक भव्य दृश्य हमारे सामने आता है।

सुगत की दिनचर्या दो भागों में बँटी थी। वे दिन में केवल एक बार मध्याह्न पूर्व भोजन ग्रहण करते थे। अतः चर्या का एक भाग भोजन के पूर्व का और दूसरा भोजन के पश्चात् का था।

सुगत प्राप्त: मुँह, हाथ धोने आदि के नियत-कर्म से निवृत्त होकर भिक्षाटन के लिए जाने का समय आने तक एकांत स्थान में रहते थे। कभी-कभार भिक्षाटन के लिए जाने के पूर्व किसी अन्य संन्यासी के आश्रम में धर्म-चर्चा के लिए चले जाते थे। भिक्षाटन के लिए कभी अकेले निकलते थे, कभी भिक्षुओं के साथ। गांव में प्रवेश करने के पूर्व स्वयं भी और भिक्षुसंघ भी अपने-अपने चीवर, संघाटी को भली प्रकार पहन-ओढ़ लेते थे। आगे-आगे भगवान चलते थे, पीछे-पीछे पंक्तिबद्ध शांत-दांत भिक्षुगण। भिक्षुओं को कतार का वह दृश्य बड़ा भव्य लगता होगा, जैसा कि आज भी पड़ोसी देशों में देखा जाता है। गांव में प्रवेश करने पर गृहस्थ लोग भगवान से भोजन के लिए अपने घर पदार्पण करने की प्रार्थना करते और साथ में अनुक संख्या में भिक्षुओं की मांग करते थे। श्रद्धालु गृहस्थ भगवान के हाथ से पात्र ले उन्हें अपने घर ले जाता था। उन्हें बिछे हुए, सम्माननीय आसन पर बैठा कर भोजन परोसता था। भोजनोपरांत हाथ-मुँह धोकर भगवान पुण्यानमोदन करते और गृहस्थ को समयानुकूल धर्मोपदेश देते थे। भोजन के पश्चात भिक्षुसंघ के साथ भगवान विहार लौट आते थे। कभी-कभी भगवान थोड़ी-थोड़ी मधुकरी घर-घर से प्राप्त कर एकांत में बैठ कर भोजन ग्रहण करते थे। इसी प्रकार भिक्षु भी घर-घर से मधुकरी प्राप्त करते थे। भोजन के बाद उसी प्रकार अनुशासित, पंक्तिबद्ध हो, विहार लौट आते थे। कभी-कभार भगवान भिक्षा के लिए नहीं भी जाते और भिक्षु लोग जो भिक्षा मांग लाते उसे ही ग्रहण करते थे। परंतु ऐसा कम ही होता था। फाल्गुनी होली वाले “वाल-न्याहार” यानी मूर्खों के त्योंहार पर वे विहार में ही रहना पसंद करते थे। भोजन के पश्चात विहार में लौट कर भगवान खुले मंडप के तले बिछे हुए वुद्धासन पर मौन बैठते थे। जब सारे भिक्षु भोजन से निवृत्त हो जाते, तो पंच-कुटी की ओर चले जाते थे।

भोजन के पश्चात की चर्या

भोजनोपरांत गंध-कुटी के वरामदे में बैठ कर भगवान पर धोते और वहीं बुद्धासन पर बैठ कर भिक्षुसंघ को उपदेश देते थे। भिक्षुओं को उनके अनुकूल साधना का कर्मस्थान बताते और साधना करने के लिए प्रोत्साहन-भरे शब्द कहते थे। भिक्षु भगवान को नमन कर साधना के लिए अपने-अपने स्थान पर चले जाते थे। कोई पास के अरण्य में, कोई वृक्ष के तले, कोई शून्यागार में। तदुपरांत भगवान गंध-कुटी में प्रवेश कर मुहूर्त भर दाहिनी करवट ले, सिंह-शय्या में स्मृति-संप्रज्ञान के साथ लेटते थे और शरीर को आराम देते थे। विश्राम से उठ कर संसार को कठण-दृष्टि से देखते थे। दोषहर के बाद गांव, नगर के लोग भगवान के सम्मान में पुष्प आदि लेकर उन्हें नमन करने आते थे और भगवान उन्हें समयानुकूल धर्म-देशना देते थे। धर्म-चर्चा के बाद लोग अपने-अपने घर लौट जाते थे।

रात्रिचर्या

भगवान की राजचर्या तीन भागों में बँटी होती थी। सायंकाल की धर्मचर्या से निवृत्त होकर भगवान स्नान करते और चीवर पहन कर मुहूर्त भर अकेले, मौन बैठे रहते थे। तदनंतर भिक्षु लोग आकर उन्हें घेर कर बैठ जाते थे। किसी-किसी के प्रश्न का उत्तर देते, किसी-किसी के कर्म-स्थान यानी साधना विधि का सप्टीकरण करते, किसी-किसी को लगन के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करते और कभी कोई धर्मोपदेश देते थे। यों रात्रि का पहला याम पूरा होता था। उपस्थित भिक्षुसंग अभिवादन कर

अपने-अपने निवासस्थान का आरंभ करने के लिए वे तैयार हो गए। रात्रि के दूसरे यानी मँझले याम में विभिन्न देव-ब्रह्मा लोकों के देव-ब्रह्माओं में से कोई-कोई आते और भगवान से धर्मचर्चा करते थे। भगवान उनके प्रश्नों का यथोचित उत्तर देते हुए रात्रि का यह बिचला भाग उनके साथ बिताते थे।

रात्रि के अंतिम यानी तीसरे याम को तीन भागों में बांटते थे। पहले भाग में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बाहर खुले में चंक्रमण करते थे यानी टहलते थे। दूसरे भाग में गंध-कुटी में प्रवेश कर दायाँ करवट, सिंह-शय्या में, स्मृति-संग्रहण के साथ लेटते थे और शरीर को आराम देते थे। तीसरे भाग में शय्या से उठ कर फिर बुद्धासन पर मौन बैठते थे और महाकल्प समाप्ति में निमग्न हो जाते थे। आज की धर्म-शिक्षा किस पुण्यशाली व्यक्ति को मिले? इसका चिंतन कर, उस पर कठणा की चर्चा करते थे। और इस प्रकार भोर होते-होते रात्रि के तीसरे यानी अंतिम याम की चर्चा पूरी करते थे। यों सुगत का मौन-ध्यान भी लोक-कल्याण के भावों से ओत-प्रोत रहता था, वोले वक्त की तो बात ही क्या।

अशन, पान, शयन को छोड़ कर, मल-मूत्र त्याग के समय को छोड़ कर; निद्रा, धकावट को दूर करने के समय को छोड़ कर तथागत की धर्म-देशना अखंड ही रहती थी। तथागत का धर्म पर व्याख्या अखंड ही रहता था; तथागत का प्रश्नोत्तर अखंड ही रहता था।

कभी-कभी एकांत में ध्यान करने चले जाते थे, तो उसमें भी लोक-कल्याण की भावना समावी रहती थी। उन्होंने कहा - मैं अरण्य और वन-पथ पर एकांत शयनासन का सेवन इसलिए करता हूँ, जिससे कि -

अतनो च दिग्धम्मसुखविहारं सम्पत्समानो।

- स्वयं को भी परम सत्य के साक्षात्कार का सुख-विहार हो, और -

पच्छिमज्ज्य जनतं अनुकम्पमानो - भविष्य की जनता पर भी अनुकंपा हो।

(प० नि० १.५५, भयभेयसुत्त)

अनुकंपा यही कि उनके जैसे मुक्त हुए व्यक्ति द्वारा भी ध्यान किया जाना सुन कर भविष्य की अमुक्त जनता प्रेरणा प्राप्त करे और ध्यान की ओर झुके।

उनकी रात्रिचर्या शोभन थी, उनकी दिनचर्या शोभन थी, उनकी जीवनचर्या शोभन थी। उनकी समस्त काव्यिक, गायिक, गानसिक चर्या

शोभन थी। उनका बोलना शोभन था, उनका मौन रहना शोभन था। इसी कारण वे सुगत थे।

तथागत

जो सुगत थे, वे तथागत थे। दोनों पर्यावाची शब्द हैं। भगवान के सारे गुण इन दोनों शब्दों में समा गये हैं। भगवान ने स्वयं सुगत की व्याख्या करते हुए समझाया -

कतमो च, भिक्खवे, सुगतो - भिक्षुओ, सुगत कौन है?

और स्वयं उत्तर देते हुए बोले -

इय, भिक्खवे, तथागतो लोके उप्पज्जति - भिक्षुओ, यहां तथागत लोक में उत्पन्न होते हैं।

और फिर तथागत की व्याख्या करते हुए कहा -
अहं, सम्मासच्चुद्धो, विज्जावरणसम्पन्नो, सुगतो, लोकविद्, अनुत्तरो, पुरिसदम्मासारथि, सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा।

और फिर कहा -

अयं भिक्खवे, सुगतो - भिक्षुओ, यही सुगत हैं।

अतः तथागत ही सुगत हैं, सुगत ही तथागत हैं।

कतमो च, भिक्खवे, सुगतविनयो - भिक्षुओ, सुगत की शिक्षा क्या है?

सो धम्मं देसेति आदिकल्याणं मन्नेकल्याणं परियोत्तानकल्याणं।

- वे धर्म देशना देते हैं, जो आदि, मध्य और अंत में कल्याणकारिणी

है।

इसीलिए कहा गया -

सुगतो वा, भिक्खवे, लोके तिहमानो सुगतविनयो वा।

- भिक्षुओ, संसार में सुगत रहें अथवा (संसार में) सुगत न रहने पर सुगत की शिक्षा रहे, तो वह -

तत्स बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुक्रमाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमुत्सानं।

(अ० नि० १.४.१६०, सुगतिनियमसुत)

- बहुत जनों के हित के लिए, बहुत जनों के सुख के लिए, संसार पर अनुक्रमा करने के लिए, देवताओं और मनुष्यों के अर्थ, हित और सुख के लिए होती है।

सुगत कहें या तथागत कहें, अर्थ एक ही है। दोनों समानधर्मों हैं। जो सुगत के बारे में कहा गया, वह तथागत पर लागू होता है, जो तथागत के बारे में कहा गया, वह सुगत पर लागू होता है।

तथागत के बारे में कहा गया -

जो यथावादी हैं तथाकारी हैं, जो यथाकारी हैं तथावादी हैं यानी जो बोलते हैं वही करते हैं, जो करते हैं वही बोलते हैं; जिनकी कथनी-करनी में कोई भेद नहीं होता, वही तथागत कहलते हैं।

और फिर -

जिस रात तथागत अनुत्तर सम्यक संबंधि प्राप्त करते हैं और जिस रात अनुपादिशेष निर्वाण धातु से परिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं, इस बीच जो कहते हैं, जो बोलते हैं, जो निर्देश देते हैं, वह सब तथाता ही होता है यानी वैसा ही होता है, अन्यथा नहीं। सत्य ही होता है, यथार्थ ही होता है (असत्य नहीं, अवयार्थ नहीं)। इसीलिए तथागत कहलते हैं (इतिवृत्त १.१२, लोकमुत्त)।

सुगत

सुगत का एक अर्थ होता है - सुगत यानी सुभाषी यानी सही, सुंदर, कर्ण-प्रिय, कल्याणी वाणी बोलने वाला। ऐसी ही थी सुगत की वाणी, जैसे किसी भूख से व्याकुल व्यक्ति को मधु-पिंड परोस दिया गया हो।

त्रिपद्यदुव्यन्यपरोतो मधुपिण्डकं अभिगच्छेय।

- जैसे भूख की दुर्बलता से पीड़ित व्यक्ति मधु-पिंड पा जाय।

सो यतो यतो सायेय, लभेयेव सादुरसं अरोचनकं।

(म० नि० १.३०५, मधुपिण्डकमुत्त)

सो यतो यतो सायेय, लभेयेव सादुरसं अरोचनकं।

- वह जहां-जहां से उसे खाये, वहीं-वहीं तृप्तिकारक, सुखादु रस ही

पये।

वंगीस जैसा कवि जब सुगत-वाणी सुनने को लालायित हो उठा तो

बोल -

जिस प्रकार हंस गला फैला कर मधुर और सुरीले स्वर में निकृजन

कला है, वैसे ही आप शीघ्र मधुर वाणी बोलें, हम उसे ध्यानपूर्वक सुनंगे।

और जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से पीड़ित लोग पानी के लिए

तल्लते हैं, वैसे ही मैं आपकी वाणी की आकांक्षा करता हूँ। आप वाणी की

वर्षा करें (सु० नि० ३५२, ३५४, निगोधकप्पमुत्त)।

सचमुच सुगत की वाणी प्यासे लोगों के लिए अमृत का काम करती

थी। वाणी में धर्म का अमृत तो समाया हुआ था ही, साथ-साथ आवाज भी

ऐसी थी जो लोगों को मंत्रमुग्ध कर लेती थी। उनके वतीस महापुरुष

लक्षणों में से एक लक्षण यह था कि उनका स्वर ब्रह्म-स्वर था, करिविक

(कोयल) पक्षी का-सा स्वर था। ब्रह्मायु के शिष्य उत्तर माणवक ने जब

भगवान की जांच करके अपने गुरु को रपट दी, तब यह भी बताया कि

उनकी वाणी की आठ विशेषताएं हैं। ब्रह्मा की वाणी की भी यही आठ

विशेषताएं होती हैं।

उनकी वाणी -

(१) विसद्वो - यानी अत्यंत स्पष्ट होती है, प्रमाण सहित होती है।

(२) विज्जेयो - यानी जानने योग्य होती है; सरलता से जानी, समझी जा सकती है।

(३) मब्बु - यानी श्रवण-मधुर, कर्ण-प्रिय होती है।

(४) सवनीयो - यानी श्रवण-योग्य होती है; सुनने वाले उसे बार-बार सुनना चाहते हैं।

(५) विन्दु - यानी सघन सार-न्युक्त होती है; उसमें का कोई शब्द अर्थहीन, हल्का और निस्सार नहीं होता।

(६) अविसारी - यानी विषयानुकूल सुव्यवस्थित होती है, उसमें अटपटापन नहीं होता।

(७) गम्भीरो - यानी गंभीर होती है, और,

(८) नित्रादी - यानी महाभेद अथवा मृदंग-घोष सदृश गुंजायमान होती है।

वाणी नित्रादी थी, इसीलिए सुनने वाले के हृदय में पैठ जाती थी। श्रोता के तन-मन में विद्युत का सा करंट प्रवाहित हो जाता था और उस पर गहरा प्रभाव पड़ता था। आज भी उनकी वाणी के बोल कोई सुधी साधक पढ़ता है, तो उसके शरीर का अणु-अणु सचेत हो उठता है। जब वे अपनी नित्रादी वाणी में उद्घोष करते होंगे तो उससे उत्पन्न हुए गहन प्रभाव का तो कहना ही क्या!

आओ, सुगत की कल्याणी वाणी के कुछ उदाहरण देखें और देखें विपश्यी साधक के लिए ये कितने प्रबल प्रबोधक हैं, प्रभूत प्रेरणा-प्रदायक हैं -

(१) उद्धहय निसीदध, को अत्थो सुभिन्नेन वो? (सु० नि० ३३३, उद्धनसुत्त)

- उठ बैठो! सोने से तुम्हें क्या मिलेगा भला?

(२) उद्धहय निसीदध, दब्बं सिक्खध सन्तिमा। (सु० नि० ३३४, उद्धनसुत्त)

- उठ बैठो! दृढ़तापूर्वक शांति की शिक्षा में लग जाओ।

(३) सुत्ता जागरितं सेव्यो, नत्थि जागतो भयं। (झिण्डु० ४७, जागरिषुत्त)

- सोने से जागना अच्छा है, जागने वाले के लिए भय नहीं है।

(४) उत्तिहे नप्पमज्जेय्य, धम्मं सुचरितं चरे।

- उठो! प्रमाद न करो! अच्छे धर्म का पालन करो!

(५) धम्मचारी सुखं सेति, अरिं लोके पराहि च।

- धर्मचारी सुख से सोता है, इस लोक में भी और परलोक में भी।

(६) अप्पमादो अमत्तपदं, पमादो मच्चुनो पदं। (ध० प० २१, अप्पमादवग्ग)

- अप्रमाद अमृतपद है और प्रमाद मृत्युपद।

(७) उद्धहत्तो अप्पमज्जतो, अनुत्तिहन्ति देवता।

(जा० २, १७, ११, तैत्तिरुज्जलक)

- उठे और जागे हुए अप्रमादी का देवता साथ देते हैं।

(८) अज्जेव किच्चमात्तप्पं, को जज्जा मरणं सुवे।

(म० नि० ३, २७२, भइकत्तसुत्त)

- आज ही तप कर लो, कौन जाने कल मृत्यु आ जाय।

(९) छणो वो मा उपच्चया - इस क्षण को मत छोड़ो।

(सु० नि० ३३५, उद्धनसुत्त)

(१०) छणानीता हि सोचन्ति - जो यह क्षण छोते हैं, वे पछताते हैं।

(सु० नि० ३३५, उद्धनसुत्त)

(११) अभिक्खणं सकं वितं पच्चवेत्तिवत्तब्बं।

(सं० नि० २, ३, १००, दुत्तिगहल्लवद्धसुत्त)

- क्षण-क्षण अपने वित्त का प्रत्यवेक्षण करना चाहिए।

(१२) को नु हातो किमानन्दो, निच्चं पज्जलिते सति।

- कैसी हैसी? कैसा आनंद? देखो, (तुम) सतत जल रहे हो।

(१३) अन्धकारेण ओन्धत्ता, पदीयं न गयेसथ ॥ (ध० प० १४६, जत्तावग्ग)

- तुम अंधकार में गिरे हुए हो, प्रदीप की खोज क्यों नहीं करते?

(१४) अन्धभूतो अयं लोको, तनुकेस्य विपस्सति ॥ (ध० प० १७४, लोकवग्ग)

- यह लोक अंधा हो गया है, यहाँ विपश्यना करने वाले थोड़े ही हैं।

(१५) सत्थारा करणीयं सावकानं हितेसिना अनुकम्पकेन अनुकम्पं

उपादाय, कतं वो तं मया

- श्रावकों के हितैषी, अनुकंपक शास्ता को अनुकंपा करके जो करना चाहिए था, वह मैंने तुम्हारे लिए कर दिया।

(१६) एतानि, चुन्द, रुक्खमूलानि, एतानि सुञ्जागारानि - हे चुंद, ये वृक्षमूल हैं, ये शून्यागार हैं,

ज्ञायथ, चुन्द - हे चुंद, ध्यान करो।

मा पमादत्थ - प्रमाद मत करो।

मा पच्छाविप्पटिसारिणो अहुवत्थ - पीछे पछतानेवाला न बनना।
(म० नि० १.८८, सल्लेखसुत्त)

(१७) अपालता तेसं अमत्तस्स द्वारा - उनके लिए अमृत के द्वारा खुल नाचे हैं।
(म० नि० १.२८३, पासरासिसुत्त)

(१८) इद्ध तुम्हे, आनन्द, सारत्थे षट्थ अनुयुञ्जथ।
(दी० नि० २.२०४, महापरिनिब्बानसुत्त)

- हे आनंद, तुम सार प्राप्त करने के प्रयत्न में लग जाओ।
(१९) पद्यानमनुयुञ्ज, छिप्पं होहिति अनात्तो।
(दी० नि० २.२०७, महापरिनिब्बानसुत्त)

- समाधि के अभ्यास में लग जाओ, शीघ्र अनाप्त हो जाओ।
(२०) सन्नप्पे मे पतं सेत्थो, यच्चं जीवे पयाजितो।
(सु० नि० ४४२, पद्यानसुत्त)

- इस शिव संकल्प के साथ कि पराजित होकर जीने की अपेक्षा तपस्या के संग्राम में रत रहकर मर जाना मेरे लिए श्रेयस्कर है।
(२१) भद्रको, आहुतो, मणो भद्रिका पटिपदा एतस्स निव्यानसस सच्छिकरियाय।
(सं० नि० २.४.३१४, निव्यानपक्कसुत्त)

-सचमुच निर्वाण का साक्षात्कार करने के लिए यह भद्र मार्ग है, यह भद्र प्रतिपदा है।

(२२) सतो, भिक्खवे, भिक्खु, सम्मज्जानो कालं आगमेय्य।
- भिक्षुओ, भिक्षु स्मृतिमान और संप्रज्ञानी होकर अपने समय की प्रतीक्षा करो।

अयं वो अस्सकं अनुसासनी - यही मेरी शिक्षा है।
(सं० नि० २.४.२५६, दुत्तियोलञ्जसुत्त)

(२३) यं, भिक्खवे, न तुस्सकं, तं पणहथ।
(सं० नि० २.३.३३, ननुस्सकसुत्त)

- भिक्षुओ, जो तुम्हारा नहीं है, उसे छोड़ दो।
(२४) मानं, भिक्खवे, एकधम्मं पणहथ।
(इतिवु० ६, मानसुत्त)

- भिक्षुओ, तुम केवल एक धर्म - अभिमान - को त्याग दो।
(२५) अहं वो पाटिभोगो अनागापिताय।
- तुम्हारे अनागामी हो जाने का मैं जिम्मा लेता हूँ।

(२६) अत्तदीपा विहरथ अत्तसरणा अनञ्जसरणा।
- भिक्षुओ, स्वयं अपने दीप वन कर, स्वयं अपनी शरण ग्रहण कर, किसी अन्य की शरण न ग्रहण कर विहार करो।

(२७) धम्मदीपा धम्मसरणा अनञ्जसरणा।
(दी० नि० २.१६५, महापरिनिब्बानसुत्त)

- धर्म-दीप वन कर, धर्म की शरण ग्रहण कर, किसी अन्य की शरण न ग्रहण कर विहार करो।
(२८) तुम्हेहि किच्चमात्तपं, अवच्छातारो तथागाता।
(ध० प० २७६, ममावगम)

- तपने का काम तो तुम्हें ही करना होगा, तथागत तो केवल मार्ग के आच्छाता होते हैं।

(२१) इन्द्र दानि, भिक्षुध्वे - इन्द्र, भिक्षुओं,

आमन्त्रयामि वो आओ, सुनो,

वयमस्मा सङ्घा - सारे संस्कार व्यय-धर्मा हैं, अनित्य हैं।

अप्पमादेन सम्पादेय - अप्रमाद द्वारा इस सत्य को पूरी तरह जानने का प्रयास करो।

(दी० नि० २.२१८, महापरिनिब्बानसुत्त)

यहाँ नहीं, सुगत के इन जैसे अन्य अनेक बोल हैं जो धर्मपथियों के लिए कल्याणी चेतावनियों का काम करते हैं; मोह-निद्रा में सोये हुआओं को जगाने के लिए गुठ्ठा-भीर शंखनाद का काम करते हैं; शिथिल पड़ गये साधकों के लिए वायुक की फटकार का सा काम करते हैं। इसीलिए सुगत 'सुगत' है, 'सुगद' है, 'सुभाषी' है, 'तथागत' है, 'सचेतक' है।

उनके बोल हमारे लिए धर्म की अनमोल विरासत हैं और यही तो वे चाहते थे कि हम उनके निगमिष धर्म के वारिस बनें, आनिष के नहीं।

तन्महिं मे, भिक्षुध्वे, धम्मदायादा भवथ, मा आभिसदायाता।

(म० नि० १.२९, धम्मदायादसुत्त)

- भिक्षुओं, मेरे धर्म वारिस बनो न कि आनिष वारिस।

उनको वर्या में श्रद्धा धर्म हो समाया हुआ था। उनके वारिस बन कर हम अपना ही कल्याण साधेंगे। अपनी सुगति प्राप्त करेंगे।

हम देखते हैं कि भगवान की कायिक, वाचिक और मानसिक सभी कर्तव्य-विशेष सुदृढ़ थीं, शोभन थीं, सुंदर थीं, निर्दोष थीं, निकलरंज थीं, दर्शनीय थीं, श्रवणीय थीं, ग्रहणीय थीं। इसी कारण भगवान 'सुगत' थे।

इतिष सो भगवा सुगता।

अनुक्रमणिकाएं